
संपादक व प्रकाशक — शंकर श्रीकृष्ण देव, चिटणीस, सत्कार्योत्तेजक समा, धुळे
मुद्रक — लक्ष्मण नारायण चापेकर, आर्यस्तुति मुद्रणालय,
१९८ (१७) सदाशिव पेठ, टिळक रस्ता, पुणे २

आवृत्ति पहिली — प्रति १०००

श्रीसमर्थवाग्देवतेच्या चरणीं

अर्पिलेला

पहिला सुमनहार

अनुक्रमाणिका

विषय व लेखक

पृष्ठांक

प्रस्तावना — चिटणीस, सत्कायोंत्तेजक समा

सद्गुरुस्तवन — श्रीसमर्थप्रतापातर्गत

(१) श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांतील संग्रहाचें स्वरूप—

(श्री. ग. शं. देव) १

(२) श्रीसमर्थवाग्देवतेची प्रार्थना—

(श्री. चोंडिमहाराज) ११

(३) श्रीमद्भगवद्गीता व समर्थांची कविता—

(श्री. ज. स. करंदीकर) १४

(४) श्रीसमर्थ रामदास आणि समाजसेवा—

(श्री. ना. गो. चापेकर) ३२

(५) श्रीसमर्थांचें काव्य—

(प्रो. श. के. कानेटकर) ३९

(६) नवविधा भक्ति—

(श्री. द. गो. काळे) ४९

- (७) श्रीसमर्थ रामदास व श्रीशिवछत्रपति—
(श्री. न. चिं. केळकर) ६०
- (८) महाराष्ट्रीय संतपरंपरा आणि श्रीसमर्थ रामदास—
(प्रो. मा. दा. अळतेकर) ६९
- (९) श्रीसमर्थ व शिवाजीचा अंतकाळ —
(श्री. गो. स. भरदेसाई) ८२
- (१०) श्रीसमर्थाचा संदेश —
(श्री. ल. व. भोपटकर) ९२
- (११) भगवंताचें अधिष्ठान —
(प्रो. श. दा. पेंडसे) १०१
- (१२) श्रीसमर्थाचा उत्तम पुरुष—
(श्री. राजारामनुवा) १०८
- (१३) प्रचित आणि परिपाठ—
(श्री. रा. ह. देवधर) ११३
- (१४) भाग्यप्राप्तीचा श्रीसमर्थोपदिष्ट मार्ग—
(श्री. अनंतदास) १२५
- (१५) समर्थाचा देव —
(श्री. स. खं. अळतेकर) १३५
- (१६) श्रीसमर्थाची देवपूजा —
(श्री. घेनुदास डोळे) १४२
- (१७) देव आणि देवालय—
(श्री. गो. रा. गोमटे) १५०
- (१८) श्रीसमर्थसंप्रदायाचा अध्यात्म हा प्राण आहे—
(श्री. अमृतराव ठोंपरे) १५५
- (१९) श्रीसमर्थाचा आत्माराम ग्रंथ —
(श्री. स. ना. करंदीकर) १७६
- (२०) श्रीसमर्थ व मुकुंदराज —
(प्रो. द. वा. पोतदार) १८४

- (२१) चढता वाढता श्रीदेवाचा उत्सव : चढतें वाढतें राज्य —
 (श्री. भा. वा. भट) १८९
- (२२) श्रीसमर्थ्यांच्या सांप्रदायिक तत्त्वांचा प्रत्यक्ष प्रचार हाच
 अघोगामी भारताचा पुनरुद्धार—
 (श्री. वामनराव नाईक) २१३
- (२३) श्रीसमर्थ आणि शास्त्रीय जीवन —
 (श्री. गो. ल. कुलकर्णी) २२६
- (२४) श्रीमत् दासबोधांतील तत्त्वज्ञान —
 (श्री. द. वा. शिंदेरे) २४१
- (२५) श्रीरामदासी घाग्विशेष—
 (श्री. गो. कृ. मोडक) २४९
- (२६) श्रीसमर्थ्यांचे विद्यामठ —
 (श्री. वि. रा. गद्रे) २६४
- (२७) श्रीसमर्थ्यांचीं करुणाष्टके —
 (श्री. मो. ह. आपटे) २७२
- (२८) ' भगवंताचें अधिष्ठान ' या पदांचा निश्चित अर्थ—
 (श्री. रा. म. आठवले) २८८
- (२९) श्रीसमर्थ्यांचें नेमस्त राजकारण —
 (श्री. चि. ह. गोखले) २९६
- (३०) श्रीप्रथंराजांतील दशकांचीं नांवें व श्रीसमर्थ्यांचें दासबोधां-
 र्तेगत आत्मचरित्र —
 (श्री. भ. वि. महाजन) ३००
- (३१) जय जय रघुवीर समर्थ—
 (श्री. वि. प. मागवत) ३०४
- (३२) श्रीमत् दासबोधाचे कांहीं विशेष—
 (श्री. वि. स. पागे) ३२३
- (३३) श्रीसमर्थ व सनातनधर्म—
 (श्री. दुर्गाराम बालहरिदास) ३२७

(३४) श्रीसमर्थ व त्यांचा योग—

(श्री. ज्यं. भा. खरे) ३३९

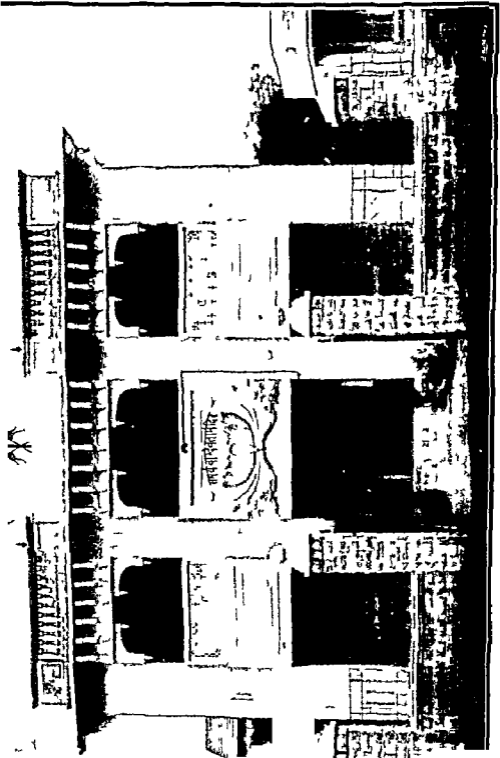
(३५) श्रीसमर्थ मला कसे भासतात ? —

(श्री. शं. श्री. देव) ३६०

चित्रे

(१) श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिर-धुळे	आरभीच
(२) श्रीसमर्थ-जांज	सद्गुरुस्तवनासमोर
(३) श्रीसमर्थमंदिर-जांज	१६५ पृष्ठासमोर
(४) श्रीराम-चाफळ	१८९ पृष्ठासमोर
(५) रामेण रामदासेन लिखितम्	३६० पृष्ठासमोर

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

सर्वपापहरिणी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

श्री

रामदास आणि रामदासी .

भाग एकतिसावा

श्रीसमर्थवाग्देवतेच्या चरणीं अर्पिलेला

फहिला सुमन्हार

प्रस्तावना

सज्जनीं सुगंध सुमने दिधलीं । तीं प्रेमभरें एकत्र गुंफिलीं ।

श्रीवाग्देवताचरणकमलीं अर्पिलीं । साष्टांगनमनपूर्वक ॥

श्रीसमर्थीच्या कृपेने शक १८२४ (इ. स. १९०२) पासून, जेथे जेथे म्हणून श्रीसमर्थसांप्रदायिक मठ अथवा घराणीं असल्याचा शोध लागे तेथे तेथे दर चैत्रवैशाखांत (उन्हाळ्याच्या सुद्धीत) व मार्गशीर्षवैशाखांत (नाताळच्या सुद्धीत) संशोधनार्थ जाण्याचा क्रम सुरू झाला. मठांमठांत व घराण्याघराण्यांत जेवढा म्हणून संप्रद पाहण्यांत येई तेवढा सर्वच्या सर्व एकदम मागण्याला आरंभी आरंभी धैर्य होत नसे. तसे धैर्य केले असतें तर कदाचित् काहींच मिळतें ना, म्हणून इतरांचे ग्रन्थ तसेच सोडून फक्त श्रीसमर्थ व त्याचे साम्रायी एवढ्यांचेच हस्तलिखित ग्रन्थ आरंभी मिळवूं लागलों. पण याचा परिणाम वाईट झाल्याचे पुढे भावून आले. येऊन गेले तेवढेंच चांगलें असलें पाहिजे व टाकून गेले

तें तें महत्वाचें नसलें पाहिजे अशी भलती च अकारण अवास्तव कल्पना करून घेऊन उरलेल्या संग्रहाची काही ठिकाणी नंतर पार च देहसाड करण्यांत आली, असें पुन्हा त्या त्या ठिकाणी जाण्याचा प्रसंग आला तेव्हां दिवून आलें. वार्डट वाटलें, पण इलाज नव्हता ! आरंभीच एकदम सर्वच्या सर्व मिळविण्याच्या आशेंत पडलों असतो तर मुळीच काही शर्ती आलें नसतें ! काही मार्गें ठेवून गेलों तों त्याची अशी दशा झाली ! काही ठिकाणी मग वारंवार जाऊन उरलें-सुरलें होतें नव्हतें तें हि सर्व पुढें घेऊन आलों.

सम्राट् साचत चालला. आपल्या पश्चात् त्याचें काय होणार, असा प्रश्न वयपरतलें मनात वारंवार येऊ लागला. अग्निनारायणाच्या मनात आलें किंवा ज्याच्या शर्ती तो जाणार त्याना त्याची आस्था वाटली नाहीं, तर सारा संग्रह एकत्र करून त्याचा समुच्छेद केल्याचें समुच्चितपातक आपल्या मायी बसणार, अशी भीति वाटू लागली. सम्राट् तर विविध आणि अति मोलाचा. खरोखर त्याचें मोल च करता येणार नाहीं. तो पृथ्वीच्या मोलाच्या आदे, असें म्हटलें तरी तें मोल कमी पडेल. ज्या संग्रहात प्रत्यक्ष श्रीसमर्थीच्या हातची वाल्मीकिरामायणाची दिव्य प्रत आणि त्यानीं स्वहस्ताधरें लिहिलेलें तें गोड पत्र, अशी आहेत, सर्व श्रीसांप्रदायिक ग्रन्थ आहेत, पूर्वपरिचित आणि अपरिचित अशा शेंकडों साधुसंतांचे आणि कवींचे हजारों ग्रन्थ आहेत, ऐतिहासिक आणि सांप्रदायिक अस्सल फागदपतें आहेत, उद्धवकल्याणदिनकरमीम इत्यादि श्रीसमर्थशिष्यांचीं आणि श्रीशिवछलपति-समाजीराजाराममोरोनिमलरामचंद्रनीलकण्ठ इत्यादि राजकारणी महापुरुषांचीं हस्ताधरें आहेत, त्या संग्रहाचें कोण काय करतें मोल करणार ! संग्रहाच्या या महत्त्वानें माझ्या मनात भीति उत्पन्न केली. निर्विवाद त्याचें संरक्षण होईल, शक्य तर संवर्धन होत राहिल व यथावकाश प्रकाशन हि होईल, अशी काही तरी योजना केली पाहिजे, असें वाटूं लागलें. ठराविलें, सम्राट् महाराष्ट्राच्या स्वाधीन करून धापण मोकळे व्हावें, असा निश्चय करून

श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिर

उभारावें अशी कल्पना केली, ती महाराष्ट्रास निवेदन केली, तिजला त्याची तत्काळ सहानुभूति मिळाली आणि प्रथमपासून ठरविल्याप्रमाणें त्या त्या मितिला आणि घटिकेला मंदिराचीं सर्व कामें निर्विघ्नपणें पार पडलीं. भूमिपूजन १८५६

च्या अधिक आपाट शु. १३ स झाले, मात्रपद शु. ४ स मदिराच्या कामास आरंभ झाला, ते वेळेपर पुरे होत आले, त्यात सर्व संग्रह कपाटात सुरक्षित जाऊन बसला आणि १८५७ च्या ज्येष्ठ शुद्ध १३ च्या शुभ सुहूर्तावर श्रीमत सौ. मा. महाराणी इंदिराबाईसाहेब होळकर यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन झाले. उद्घाटनसमारंभ मला अपूर्व भासला यात नवल नाही, पण जमलेल्या सर्व मंडळींना तो ससा घाटला. याला कारणे तीन.

समर्था तुझीये कृपेवीण कांहीं ।

स्वतः अल्प ही कार्ये होणार नाहीं ॥

ती श्रीसमर्थांची कृपा हे पहिले आणि मुख्य कारण, त्या कृपेतच सर्व सत्पुरुषांचा आणि गोर पूर्वजांचा आशीर्वाद आला. दुसरे कारण श्रीमत सौ. महाराणीसाहेबांची श्रीसमर्थकार्याविषयीची भावना व तिसरे सर्व सन्मितांचे सर्वतोपरी साहाय्य.

समारंभाचे सविस्तर वर्णन 'श्रीरामदास आणि रामदासी' मासिकाच्या १६५ व्या अंकात, वृत्तचर्चेच्या १९५ व्या लेखाकात आले आहे. उद्घाटनप्रसंगी श्रीमत सौ. मातृ.श्री यांचे भाषण अति गभीर झाले, इतके की, त्या गाभीर्याने सारा विद्वत्समाज भारला गेला. महाराणीसाहेब म्हणाल्या :—

॥ श्रीगणेशदत्तगुरुभ्यो नम ॥

प्रिय बंधु व भगिनींनो,

ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी हा दिवस आपणा महाराष्ट्रीयाना चिरस्मरणीय झाला आहे. श्रीसमर्थरामदासस्वामींनी आपल्या आयुष्यातील ६५ वर्षे समाजाने ज्ञानप्रसारार्थ खर्चिली, समाजात संघटना केली, आणि या मजबूत पायावर त्यांनी या च दिवशी क्षत्रियकुलातस गोत्राक्षणप्रतिपालक पुण्यश्लोक श्रीशिवछत्रपतींचा राज्याभिषेकसमारंभ घडवून आणिला.

तींनशे बपांचे परकी अंमलाखाली आम्हास आपले संस्कृतीचा विसर पडत चालला होता, त्या आम्हात प्रथम स्वत्व उत्पन्न केले, आणि सर्व कार्यांचा कळस च की काय, राज्यारोहणाचा समारंभ घडवून आणून समाजास स्वजीवी केले. एवढे महत्कार्य ज्या दिवशी घडून आले तो हा महत्पुण्याचा दिवस ! या दिवसात केवढी तपश्चर्या सांठली आहे !

या च मुहूर्तांशु च तित्तै च महत्त्वाचें कार्य करण्णास्तव श्रीयुत देवांनीं आपणांस पाचारिलें आहे. कार्यास लागणारी तपश्चर्या, अभ्ययन, अनुभव व अधिकार ज्याकडे वसत आहेत अशा अनेक व्यक्ति येथें व इतरत्र आहेत, याची पूर्ण जाणीव असून हि कार्याची जबाबदारी आम्हीं धार्य्यांनीं पत्करिली. श्रीसमर्थांच्या सेवेनें “ आत्मसार्थकता ” साधण्याची सुसंधि व्यर्थ घालवावयाची नव्हती, हें एक कारण होतें, आणि श्रीयुत देवांचा आम्रही शब्द मोडण्यास मन धजेनां, हें हि दुसरें कारण होतें.

सत्कार्योत्तेजक समेनें गेले ४३ वर्षांत गाजावाजा न करितां निरपेक्षबुद्धीनें जी सेवा केली, तीमुळें महाराष्ट्रांत निरनिराळ्या ठिकाणीं विखुरलेलें वाङ्मय आज एकत्रित झालें आहे.

या संग्रहाची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. ती पहाता सहा शतकांचें, अनेक पंचाचें, अनेक शतांचे स्त्रीपुरुषांनीं रचलेलें हें वाङ्मय आहे. महाराष्ट्राचे उदयउन्नत कालाचें हें वाङ्मय आहे. हें सर्व खरें तरी संग्रहांतील वरा च मोठा भाग श्रीसमर्थवाङ्मयाचा असल्यामुळें त्याच नानाखाळीं सर्व वाङ्मयाचा उल्लेख करणें हें व्यवहारास धरून होईल.

अशा या वाङ्मयाचे जनिते व प्रणेते जे श्रीसमर्थ यांचे चरित्राचें विहंगमदृष्टीनें अवलोकन केल्यास ह्या वाङ्मयाची सिद्धता व योग्यता लक्षांत येईल.

श्रीसमर्थांचा जन्म जाव गावीं सन १६०९ त झाला. त्यांनीं सन १६८१ त देह ठेविला. अखिल भरतखंड ही त्याची कर्मभूमि झाली. “ आधीं केलें ” या भागाकडे त्यांचीं ३६ वर्षें लागलीं. त्या अवधींत तपश्चर्या व देशपर्यटन हीं त्यांनीं साधलीं. पुढील ३६ वर्षें “ मग शिकविलें ” या कार्यांत खर्ची पडलीं. साराश तप, पर्यटन, भूतदया व योग या चार साधनांनीं पवित्र व पूर्ण झालेली बुद्धि जें वाङ्मय प्रसन्नली त्या वाङ्मयाच्या प्रसारानें व प्रसादानें श्रीशिवछत्रपतींनीं स्वराज्य संपादिलें,

स्वधर्म पोषिला, संतांनीं ज्ञान दिलें, श्रीसमर्थानीं ज्ञानास संघटणेची जोड दिली.

या तीन दिवसांत वाचल्या जाणाऱ्या निबंधांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. तो निबंधसुमनहार खरोखर सुंदर च होईल ! राजकारण, समाजशास्त्र, नीति, धर्म, शास्त्र, कला, काव्य व इतिहास इत्यादि दृष्टींनीं या वाङ्मयाचें अवलोकन होणें म्हणजे पर्यायानें संशोधनकार्य च होय. विद्वान् वक्ते, समाजनेते, नवे जुने पंडित आज या पवित्र कार्यांत सर्व एकत्रित झालेले पाहून आनंद वाटतो व भविष्यकाल उज्ज्वल दिसूं लागतो.

ह्या तीन दिवसांचे कार्यक्रमांत माग घेणाऱ्या विद्वान् वक्त्यांना व नेमलेल्या विश्वस्त मंडळ्यास एक विनंति आहे. श्रीसमर्थवाङ्मयाचा प्रवेश खेड्यापाड्यांतून, शाळागृहांतून, तसेंच कॉलेज व विश्वविद्यालयांमधून कसा करितां येईल याचा सर्वानुमते विचार व्हावा.

या कार्याची सांखळी वांधून ती जनतेपुढें व अधिकारी वर्गापुढें यावी. चातुर्मास सुरू होण्यापूर्वी असा प्रयत्न व्हावा कीं, प्रत्येक श्रीराम व श्रीहनुमानमंदिरातून श्रीमदासबोधाचें पारायण व विवेचन गांवोगांवा व्हावें. " मनाचे श्लोक " गृहशिक्षणांत अंतर्भूत व्हावेत. मराठी पहिले यत्तेपासून एम्. ए. पर्यंतचे अभ्यासक्रमांत श्रीसमर्थवाङ्मय अधिकारानुरूप प्रविष्ट व्हावें. एम्. ए. च्या " ऐच्छिक मराठीत " श्रीसमर्थकालखंड (Shree Samarth Epoch) संशोधनार्थ अभ्यासिला जावा. विद्वानांपुढें विचार ठेवले आहेत. या योजनेस श्रीसमर्थानीं आशीर्वाद द्यावा; अस्तु.

आतां या पवित्र, पूज्य व विविधवाङ्मययुक्त मंदिराचें उद्घाटन करावयाचें. तत्पूर्वी आर्यावर्तातील सर्व देवता, ऋषिमुनी, आचार्य, योगी, तपस्वी, साधुसंत यांचे चरणीं नम्र नमन करून प्रार्थितों कीं, श्रीसमर्थ-वाङ्मय आम्हांस व आमचे भावी पिढीस समर्थ करो, असा आशीर्वाद द्या !

सर्वेऽत्र सुखिनः संतु सर्वे सतु निरामयाः ॥
 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥
 ॥ श्रीरस्तु ॥ शुभं भवतु ॥

समारंभ त्रयोदशी, चतुर्दशी आणि पौर्णिमा असे तीन दिवस झाला. पहिल्या दिवसापुरत्या महाराणीसाहेब हजर राहूंक शकल्या, पुढच्या दोन दिवसाचा कार्यक्रम 'बदलापुर'चे कर्ते श्री. नारायण गोविंद ऊर्फ नानासाहेब चापेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. समारंभाचें एक मुख्य अंग म्हणजे अनेक विद्वानांच्या

निबंधाचें वाचन

हैं होतें. पहिल्या दिवशीं न्यासपत्र (Trust-deed) सादर होऊन पहिले चार निबंध वाचण्यात आले व बाकीचे निबंध पुढच्या दोन दिवसांत वाचले गेले. एकदर चवरेचाळीस निबंध सादर झाले. जे निबंधकार हजर होते त्या बहुतेकांनीं आपले निबंध स्वतः वाचले किंवा त्याचा सारांश सांगितला व इतर निबंधांत मुख्य सूत्र पाय होतें तेषदेंच निवेदन करण्यात आलें. तरी तीन दिवस थोडे झाले. सर्व निबंध वाचण्यास सात दिवस पुरले नसते आणि त्यावर चर्चेला अवसर मिळाला नासता तर एक महिना हि अपुरा पडता. विश्वस्त महळानें ठराव करून हे निबंध प्रकाशित करण्यास सत्कार्योत्तेजक सभेस परवानगी दिली. सभेनें एक लहानशी समिति नेमून तिच्याकडे हें प्रकाशनाचें कार्य सोपविलें. श्रीमंत बाळासाहेब पत-प्रतिनिधि हे 'श्रीसमर्थाचें राजकारण' या विषयावर निबंध लिहिणार होते, परंतु आजारीपणामुळे समारंभाच्या दिवसापर्यंत त्यांना निबंध लिहिता आला नाहीं. तो मागाहून मजकडे आला. शिवाय तो इतका मोठा आहे कीं, तो खडीनें स्वतःपणेंच छापणे इष्ट होय, असें ठरविलें आहे. जे थोडे निबंध समितीनें तूर्त बागूष ठेवले आहेत, ते हि पुढें मार्गें प्रसिद्ध होतील. कांहीं निबंध त्वरित अन्यत्र छापण्यासाठीं निबंधकारांनीं मागविले, ते त्याचकडे परत पाठविण्यात आले.

तूर्त या हारांत ३५ निबंधरुपी सुमनें गुठिलीं आहेत. त्यांच्या गुणदोषां-दियरी कांहीं हि बोलण्याचा अधिकार प्रस्तावनेंत मी मजकडे घेत नाहीं. तो अधिकार याचकांचा आहे. सुमनें निरनिपट्या उपवनांतील भिन्न भिन्न जातींचीं आहेत. तीं स्वभावतःच सर्वे सारसीं गुणाधिक अथु शकणार नाहींत. तीं सर्वे यथांना सारसींच आश्वादकारक घाट्टील असें म्हणता येत नाहीं. विषय पुष्प

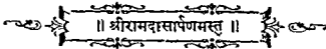
हाती घेऊन त्याचा बास घेणाऱ्या प्रत्येकाची आवड निवड भिन्न असणार. निर-
निराळ्या ठिकाणचीं फुलें गोळा करून त्याचा हार गुंफून तो श्रीसमर्थवाग्देव-
तेच्या चरणीं अर्पण करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न. त्या मानानें तो यशस्वी
झाला आहे, असें मला वाटतें. महाराष्ट्रांनें जो गोड करून घ्यावा, अशी
विनंति आहे.

श्रीमंत सौ. मा. महाराणी इंदिराबाईसाहेब होळकर यांचा मी ऋणी
आहें. शहरातील, जिल्ह्यातील व जिल्ह्याच्या बाहेरचे जे जे स्त्रीपुरुष समारंभास
आले, जे येऊं शकले नाहींत पण ज्यांनीं आशीर्वादपत्रें पाठविलीं किंवा मना-
तल्या मनात यथाश्रितनपर आशीर्वाद दिले, ज्यांनीं निबंध लिहून पाठविले,
ज्यांनीं ते येथें येऊन घाचले, त्या सर्वांचे मज्जर उपकार झाले आहेत. समा-
रंभाच्या अपूर्वतेचें सारें श्रेय या सर्व मंडळींना आहे.

शेवटची प्रार्थना श्रीसमर्थवाग्देवतेच्या चरणाना ! महाराष्ट्रांनें केलेली सेवा
मान्य व्हावी, कृपा असावी ! प्रतिवर्षीं ज्येष्ठ शु. १३ स वार्षिक समारंभ होत
जावा, असें विश्वस्त मंडळानें ठरविलें आहे. दिवसानुदिवस महाराष्ट्रात श्रीसमर्थ-
चरित्रग्रन्थसंप्रदायादिविषयक व्यासंग वाढत जावा व त्याचें फल महाराष्ट्रास
उपमोगावयास मिळावें, अशी प्रार्थना आहे.

पुढें
१८५७ माघ व. ९ }

चिटणीस
सन्कार्योत्तेजक सभा

॥ श्रीसद्गुरुस्तवन ॥

जय जय देवा ब्राह्मण्य गुरु । जय जय देवा परम गुरु ।
जय जय देवा परात्पर गुरु । नरनारायण अत्रतरस्ती ॥ १
जय जय देवा धरामरा । जय जय देवा मायाभूमारहरा ।
जय जय देवा सहस्रकरा । बोधमास्करा दिनमणी ॥ २
जय जय त्रिकाङ्गेदरक्षणी । जय जय वर्मउपासनासरक्षणी ।
जय जय ज्ञानविज्ञानपूर्णलक्षणी । अलक्ष लक्षणी परब्रह्मा ॥ ३
जय जय सकामकर्मदक्षणी । जय जय नि कामकर्मप्रतिपाळणी ।
जय जय धर्मअर्थकाममोक्षप्रदानी । कैवल्यब्रह्मदानी जगद्गुरु ॥ ४
जय जय दडकारण्यनिवासा । जय जय मायारण्यनिवासा ।
जय जय ब्रह्मारण्यनिवासा । मायातीता निरजना ॥ ५
जय जय ब्रह्मचर्यशिखामणी । जय जय परब्रह्मनिर्वाणी ।
जय जय विमल ब्रह्म निर्गुणी । छात्रजनसरक्षका ॥ ६
जय जय भरतवर्षविमानना । जय जय भरतखड्गजनपावना ।
जय जय ब्राह्मण्यकुलसद्भावना । पावनपावना हनुमानजी ॥ ७
जय जय वैराग्यभाग्यउदया । जय जय ज्ञानविज्ञानसूर्योदया ।
जय जय अनन्त अपार स्वरूपोदया । उदयअस्तैविण विराजसी ॥ ८
जय जय गिरिकपर्णनिवासा । जय जय देवा जगन्निवासा ।
जय जय मुनिमानसहस्ता । आभयारामा सुखमूर्ति ॥ ९

श्रीसद्गुरु समर्थ - ज्ञान

(१)

॥ श्रीरामसमर्थ ॥

श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांतील संग्रहाचें स्वरूप

(लेखक— गणेश शंकर देव, एल्.एल्. बी., पुणे)

जें वडिलीं निर्माण केलें । तें पाहिजे पाहिलें ।

काये काये वडिलीं केले । किती पाहावें ॥ १५-९-२२

(१) "गेल्या अष्टावीस वर्षांत झालेलें श्रीरामदासी संशोधन" या मधल्या खाली शके १८५२ पासून श्रीरामदासी मासिकात आपलें संशोधनवृत्त महाराष्ट्रास सादर करण्यास ती. शंकर श्रीकृष्ण देव यांनीं आरंभ केला. आतापर्यंत सत्कार्योत्तेजक समेतेनें जो सग्रह केला, त्यापैकीं एक एक वाढ हातीं घेऊन, तें किती वर्षांचे जुनें असावें, त्याची पृष्ठसंख्या किती, त्याची स्थिति काय, त्याचा लेखनकाल कोणता, लेखक कोण, त्यांत कोणकोणाची कविता आहे, त्यांत नवीन काहीं प्रकरणे आहेत कीं काय, त्यावरून कोणत्या नवीन गोष्टींचा बोध होतो, अशा स्वरूपाचें प्रत्येक वाढाचें टाचण संशोधनवृत्तात करण्याचें काम चालूं झालें व तें अद्यापि चालू आहे. संशोधनवृत्ताच्या पहिल्या खंडात, अशा रीतीनें, चवदा टिकाणांच्या ५३६ वाढाची नोंद करण्यात आली आहे. दुसरा खंड चालू आहे. त्याची पहिली २४० पृष्ठे आतापर्यंत रामदासी मासिकात प्रसिद्ध झालीं अथवा त्यांत पुढील ५३७ ते ११०९ म्हणजे आणखी ५७३ वाढें नोंदण्यात आलीं आहेत. पहिला खंड संपूर्ण व दुसरा खंड झाला तितका, असे दोन्ही खंड हातात घेऊनच मी आगगास ही माहिती सादर करित आहे.

(२) याशिवाय अजून सरासरी इतकीच वाडें व सुमारे दोन अडीच हजार कागदपत्रें यांची नोंद घ्यावयाची आहे, असा अंदाज आहे. रामदासी संशोधनाच्या ४०८ पृष्ठांच्या पहिल्या खंडाला ६२ पानांची विस्तृत आणि व्यापक (Exhaustive) सूचि जोडण्यात आली आहे. अशीच सूचि दुसऱ्या खंडालाहि देण्यांत यावयाची आहे. हे दोन्ही खंड म्हणजे या संग्रहाच्या वर्णनात्मक याद्याच (Descriptive Catalogues) होत. कोणा हि अभ्यासकाला, आपणास हवें असलेलें वाड, या सूचीवरून नेमकें काढतां येईल. ज्या ज्याचा जो घ्यासंग असेल त्याला त्याप्रमाणें या सूचीचा उपयोग होणार आहे. उदाहरणार्थ, एकाद्यास अमृतरायाची तेवढी कविता पहावयाची असेल, त्यानें सूचीत अमृतराय पाहिले म्हणजे ते कोणकोणतीं वाडें पहावीं तें सांगतील. ज्याची आतापर्यंत नोंद झाली आहे, अशी ११०९ वाडें या मंदिरात फषाटातून अनुक्रमानें लावून ठेवलेली आहेत. प्रत्येक वाडाला राली वर जाड पृष्ठपत्रें लावलीं असून ताबड्या फितीनें तीं बांधण्यात आलीं आहेत, आणि पृष्ठपत्रावर वाडाच्या क्रमाकाची चिठी लावण्यात आली आहे. ज्याची नोंद घ्यावयाची आहे, असा मुख्यतः तंजावरकडील व कारंजें वगैरे भागातील सारा संग्रह दोन तीन कपाटात तूर्त तसाच ठेवण्यांत आला आहे. त्याचें काम यापुढें सुरू होईल.

(३) हें सारें आपल्या पूर्वजाचें जुनें ठेवणें आहे. महाराष्ट्रानें आपलें सारें ऐहिक वैभव ओवाळून टाकार्यें, इतका तो संग्रह बहुमोल आहे, असें त्याचें वर्णन कोणी कोणी करितात. याचा अर्थ इतकाच कीं, असा हा बहुमोल संग्रह आहे. असा हा संग्रह आजपासून काहीं शतींवर महाराष्ट्राच्या मालकीचा होत आहे. त्या संग्रहाचें किंचित् अतरंग, मला जसें समजलें असेल तसें तें, आपणांस निवेदन करावें, अशी मला आशा झालेली आहे.

(४) पहिल्या ५३६ वाडांतच, गेल्या चारपांचरीं वर्षांतील लहान-मोठ्या, शातअशात, प्रकाशित-अप्रकाशित

अशा ४५९ कर्वांची

थोडीफार कविता आलेली आहे. बाकी उरलेल्या संग्रहांत या ४५९ पैकीं जरी थोडेच कवि आणि ग्रंथकार येतात, तरी त्याशिवाय आणखी सुमारे शेंदोनरीं नवीन नावें उपलब्ध होतील. आद्यकवि मुकुंदराज याच्यापासून पेशवाईच्या अंत-काली होऊन गेलेले भक्तभंजरीमालाकार राजाराम प्रासादी यांच्यापर्यंत, म्हणजे

सुमारें ६०० वर्षांच्या काळात जे संतकवि होऊन गेले, त्यांपैकी पूर्वी ऐकूनहि ठाऊक नव्हते असे सुमारें शंभर तरी कवि या संग्रहात आढळतील, असा मीत मीत केलेला अंदाज आहे. नोंदलेल्या वाढापुरतेंच म्हणायचाचें तर, बहेरू, सहजबोधसिंह, एका शामनाथ, नित्यानंद, नृसिंहसुत, जयरामजजाकित, काकात्मज, शिवसुत मच्छुद, पामर, धानदराम, भवानी गंगू, विजय, आळमस्तान, दीन सदाशिव, गुंडा, भाऊ, वापु शामराज, मोरो शाम, भट गोपाळ, शुरुवाचा, स्वानदस्वामी, आहिक्यबोध, सदानंद, सुसबोध, बगैरे अनेक कवींची ओळख महाराष्ट्रास प्रथम याच संग्रहावरून झाल्याचें दिसून येईल.

(५) संस्कृत, हिंदुस्थानी, गुजराथी, मारवाडी व कानडी या भाषातील हि थोडी फार कविता या संग्रहांत आहे.

(६) या संग्रहात इतरांची श्रीसमर्थस्तवनपर व इतर प्रकाशित आणि अप्रकाशित कविता तर आहेच, पण खुद्द श्रीसमर्थाची हि, पूर्वी कोठें हि प्रसिद्ध न झालेली, अशी बरीच कविता आहे. त्या कवितेचा अजून एक भाग निघायचाच आहे. सत्कार्योत्तेजक समेनें प्रसिद्ध केलेला, श्रीरामदासी प्रथमालेंतील तिसरा भाग, श्रीसमर्थाची कविता, मनाचे श्लोक, करुणाएकें व पदपदातरे, ही श्रीसमर्थाची कविता समेनें ज्या वाढांवरून छापली तीं सारीं वाढें या संग्रहात आहेत. समेनें छापलेला दासबोध, डोमगाव येथील मठांत असलेल्या खुद्द श्रीकल्याणस्वामींच्या हातच्या मूळ प्रतीवरून छापलेला आहे. त्या मूळ प्रतीवरून तंतोतंत केलेली श्रीमत् दासबोधाची एक प्रत या संग्रहात ठेवण्यात आली आहे.

(७) श्रीसमर्थाचें चरित्र व रामदासी संप्रदाय यावर नवीन प्रकाश पाडणारी, श्रीसमर्थाची व इतरांची, अनेक पदपदातरे या संग्रहात आहेत. शिवराम म्हणजे उद्धव हा उलगडा होऊन, दिवाकर व उद्धव यांच्या वादावर नवीन प्रकाश या संग्रहासुद्धें पडला; तुकाराम आणि श्रीसमर्थ यांच्या भेटीचा एक नवीन प्रसंग या संग्रहावरून महाराष्ट्रात विदित झाला, हनुमंतस्वामींची बत्तर एरोएर लिहिली कोणी व तिची विश्वसनीयता किती हें ठरविण्याला या संग्रहाचा उपयोग होणार आहे; हनुमंतस्वामींनीं मूळ बत्तर शके १७११ त लिहिली ती थोटक होती, तिचा विस्तार करून मल्हार रामराव चिटणीस व रंगो लक्ष्मण यानीं शके १७३९ त नवीन बत्तर तयार केली, व ही नवीन तयार झालेली बत्तर आज हनुमंतस्वामींच्या नांवार मोडत आहे, या गोष्टी या संग्रहावरून स्पष्ट झाल्यां

आहेत; सजनगडी आपल्या चिताऱ्यानीं श्रीहनुमताचें देवालय बाधावें, अशीं आशा आपला अवतार समाप्त करण्णापूर्वीं श्रीसमर्थानीं केली असल्याचें, कागद पत्राच्या पहिल्या खडांतील अष्टेचाळीसाव्या लेखाकावरून दिसून येतें; या गोष्टीला उद्धर्वाच्या कवितेंत दुजोरा मिळतो. त्या देवालयातील मास्तीच्या मूर्तीचा आकार कसा असावा, आणि स्वरूप कसें असावें, हें हि श्रीसमर्थानीं अगोदर व सागून ठेवले असल्याचें उद्धवाच्या कवितेवरून कळतें, लेखाक ४८ चें तें पत्र व उद्धवाची कविता असणारें तें बाब हीं या संग्रहात आहेत, कोणत्या हि चरित्रप्रयात आढळून न येणारी श्रीसमर्थीच्या स्वप्नसाक्षात्काराची माहिती या संग्रहांत असलेल्या श्रीसमर्थीच्या व एका कल्पनाष्टकावरून महाराष्ट्राच्या कार्नी प्रथम आली. अशा श्रीसमर्थचरित्रपर व अवातर शेंकडों महत्त्वाच्या बाबी या संग्रहावरून पुढें येत आहेत व येणार आहेत.

(८) “ निवृत्तेश्वरी ” नावाचा ग्रंथ पूर्वी कोठें ऐकून हि ठाऊक नव्हता. ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीप्रमाणें, निवृत्तिनामाचा निवृत्तेश्वरी नावाचा अठरा अध्यायाचा ग्रंथ होता, एवढीच अपूर्व माहिती महाराष्ट्रास प्रथम ४१ व्या वाडाकावरून झाली, तर त्या ग्रंथाच्या पहिल्या आठ अध्यायांची तीनशें वर्षापूर्वीची एक प्रत या संग्रहांत असल्याचें वाडाक ३५० वरून महाराष्ट्रांत जाहीर झालें. महाराष्ट्रास अपरिचित असलेले, प्रकाशनायोग्य, असे अनेक ग्रंथ या संग्रहात आहेत. असे ग्रंथ निदान पाचशें तरी असावेत, असें म्हणतात ! या संग्रहांत ज्योतिषाचे ग्रंथ बरेच आहेत. मंत्र, यंत्र, तोडगे, शत्रुन, प्रभाच्या रीती, नानाविध रोगार्ची नाना औषधे, याविषयी हि विपुल माहिती या संग्रहावरून होण्यासारखी आहे. काहीं काहीं वाडातून जमाखर्च आहेत, त्याचा उपयोग त्या वेळची आर्थिक स्थिति पाणण्यास होईल. या संग्रहांत असलेल्या एकनाथी भागवताच्या पृष्ठमानेच्या प्रती इतकी जुनी प्रत महाराष्ट्रांत दुसरीकडे कोठें हि आज तरी उपलब्ध नाहीं. हनुमत्स्वामीकृत बरतरीच्या सात आठ प्रती आहेत, पण त्याशिवाय मराठी राज्याची बरत, प्रतापसिंह महाराजाची बरत, अशा इतर हि बरतरी आहेत, बाबाजी भोसले याच्यापासून शाहुमहाराज दक्षिणेंत येऊन राज्य करू लागेपर्यंतचा भोसले घराण्याचा वृत्तांत या संग्रहात आहे.

(९) जांभगांव, चापळचे उपाध्ये, चापळचे ढवळे, भेडे, उबरनमठ, शिराड्याचे देशपाडे, मनपाटळेमठ, पारगांवमठ, डोमगांवमठ, शिरवळचा

बाजी गोसाव्यांचा मठ, टाकळीमठ, महावल्लभर, मठे येथील सिद्धामृत मठ वगैरे ठिकाणचीं मिळून सुमारे ७००।८०० कागदपत्रे सत्कार्योत्तेजक सभेने आतापर्यंत छापलीं आहेत. याशिवाय इतर ठिकाणचीं दीडदोन हजार कागदपत्रे प्रकाशनाची वाट पहात या संग्रहात पडून आहेत.

(१०) बाळाजी विश्वनाथ, नानासाहेब पेशवे, थोरले माधवराव, माधवराव नारायण प्रधान, मोरो त्रिमल, मोरेश्वरसुत भैरव प्रधान, मोरेश्वर पंडितराव, नीळकंठ मोरेश्वर, रामचंद्र नीळकंठ अमात्य, परशुराम त्र्यंबक प्रतिनिधि, श्रीनिवास परशुराम प्रतिनिधि, श्रीनिवास गंगाधर प्रतिनिधि, भगवंतराव त्र्यंबक प्रतिनिधि, धीकराचार्य पंडितराव, नारो शंकर सचीव, राणोजी शिंदे, सेनापति संताजीराव घोरपडे, सजेंराव घाटगे, कल्याणस्वामी, कल्याणाचे धंधु दत्तात्रय, हनुमंतस्वामी, उंग्रजमठपति केशवस्वामी, कल्याणशिष्य मुद्गल गोसावी, उद्धव गोसावी, वगैरे सांप्रदायिक व ऐतिहासिक थोर व्यक्तींचीं हस्ताक्षरे तर या संग्रहात आहेतच, पण त्याशिवाय शाहुमहाराज, राजाराममहाराज, संभाजीमहाराज,

खुद्द श्रीशिवछत्रपति आणि श्रीसमर्थ

यांचीं हस्ताक्षरे या संग्रहात आहेत. महाराष्ट्रानें अजून तें पूर्णपणें मान्य केलेलें नाहीं, पण श्रीशिवछत्रपतींचीं “मोर्तवसूद” अशीं स्वदस्तुरचीं अक्षरे असलेलीं, निरनिराळ्या काळांतील काहीं पत्रे या संग्रहात आहेत. खुनाथमठाना श्रीसमर्थोनी स्वहस्ते लिहिलेलें तें ५२ ओळींचें पत्रचेंस काय, पण खुद्द श्रीसमर्थोनी स्वतः केलेली वाल्मीकि-रामायणाची प्रत या संग्रहात आहे.

(११) प्रत्येक बाड नू बाड व पत्र नू पत्र पहावेंचें बाटावें. पण त्यात हि विशेष प्रेक्षणीय आणि प्रदर्शनीय अशा अनेक वस्तु या संग्रहात आहेत. त्यापैकी कांहीं प्रदर्शनमेजात (शोकेसमध्ये) निराळ्या ठेवल्या आहेत, त्या आपण अवश्य पहाव्या. कल्याणांनी स्वहस्ते लिहिलेलें, श्रीसमर्थोच्या कवितेचें, वेव्हस्टरच्या डिक्शनरीएवढें, तें प्रचंड बाड पहावें, या बाटाचें अक्षर कसे मुंदर एका टाकानें लिहिलेलें आहे, अग्नीच्या दिघ्यातून तें जणू विज्रधी होऊन सुरक्षित बाहेर पडलें आहे, स्यानुभवदिनकरकार दिनकरांच्या हस्ताक्षराचें, पौथीचें तें शेवटचें पान अवलोकाचें, कल्याणांनी दिवाकराना लिहिलेल्या त्या पत्रावल्न नजर फिरवावी, अनेक थोर थोर पुरुषांचीं हस्ताक्षरे पहात पहात श्रीशिवछत्रपतींचीं “मोर्तवसूद” हीं स्वदस्तुरचीं अक्षरे असलेल्या त्या पाचतहा पत्राकडे वळून दृष्टि स्थिर

करावी, तों च २०॥ इंच लांगीचा, ८। इंच रुंदीचा आणि २॥। इंच जाडीचा तो प्रचंड पोथा डोळ्यांसमोर येतो; तो इतका मोठा आहे की, त्याला पोथी न म्हणतां पोथा म्हणण्यांत येते, तें कसें बरोबर आहे हें मनांत येऊन त्याच्या प्रचंडपणाचें आश्चर्य वाटूं लागतें न लागतें तों च, त्याच्या शेजारी च असणाऱ्या मुर्तीत मावणान्ना दासबोधाच्या चिमुकल्या प्रतीकडे नजर जाऊन त्या प्रतीचें कौतुक वाटतें; पालिकडे ही काय चित्रें दिसतात म्हणून पहिलें तों १५० रुपयाना समेने विकत घेतलेली “ सच्चिद पंचरत्नी गीता ” दिसते. ही गीता समेला दीडशें रुपयाना मिळाली असेल, पण जर्मनीतला एकादा तज्ज्ञ माणूस तिची किंमत दीड दोन हजार रुपये सहज करील; गीतेंतील त्या अप्रतिम चित्रांचें कौतुक करीत जरा पालिकडे नजर फिरवावी, तों

श्रीसमर्थानां रघुनाथभटांना स्वहस्तें लिहिलेलें तें पत्र दृष्टीस पडतें, आणि ‘तुमचें मन मजबरी बहुत आहे तें तुमचे आवडीच्या गुणें कल्याण हॉर्टल ऐसें नेमस्त चिन्ह दिसतें’ हा श्रीसमर्थानां रघुनाथभटांच्या निमित्तानें जणूं महाराष्ट्रास च कायमचा आशीर्वाद दिलेला आहे व आत्मकल्याणाचा मार्ग दाखविलेला आहे कीं काय, असा विचार मनात येतो तों, शेजारी च असलेली, श्रीसमर्थानां आपल्या ययाच्या चवदाव्या, पंधराव्या, सोळाव्या, सदातिसाव्या, आणि एकेचालिसाव्या वर्षी लिहून पुरी केलेली

वाल्मीकि-रामायणाची प्रत

पहाण्यात येऊन तेथें च मन विराम पावतें.

(१२) या वस्तु व इतर काहीं प्रेक्षणीय वाडें मंदिरात बरच्या मजल्या वर प्रदर्शनमेजात आपणास पहावयास मिळतील. या दर्शनार्थ ठेवलेल्या वाडात गिरिधराचीं रामायणें व वाक्रे, दासोपंतांच्या गीतार्णवातील टपोऱ्या अक्षराचा नव्या अप्पाय, उदवांच्या हातचीं वाडें, ग्रंथराज दासबोधाची जन्मभूमि असलेल्या शिवतरच्या घळींत लिहिली गेलेली अनुभवामृताची प्रत, निश्चयाचा महामेरू, कोणाचा भरंवसा न धरावा, अटांड सावधान असावें, इत्यादि महत्त्वाचीं प्रकरणें, श्रीसमर्थकृत रामायणाची मुंदर प्रत, इत्यादि वाडाकडे आपणें लक्ष्य अवश्य जाईल च. या प्रदर्शनमेजात आणखी एक कौतुकाल्पद वस्तु आहे तो म्हणजे प्रतापगडावरील श्रीरामवरदाशिनी देवीचे शिके उमटविलेला कागद होय. ते शिके आपण पहावे व त्यापलील मजकूर वाचावा

अशी विनंति आहे.

(१३) मनाला उद्धिमता वाटवी, असें या संग्रहात काहींच नाही, असें मात्र आपण समजू नये. या वाडाचें संपादन करित असता कित्येक वाडाची झालेली दुर्दशा पाहून संपादकांनी अनेकदा हु खोद्दार काढले आहेत. वाडांरु ७७० आणि ७७१ हीं दोन वाडे प्रदर्शनमेजात मुद्दाम ठेविलेलीं दिसतात. तीं वाडे आपल्या अज्ञानाचें आणि अनारथेचें उत्तम प्रदर्शन करीत आहेत. कदाचित् हा काळाचा हि परिणाम असेल. हीं दोन्ही वाडे वरींच मोठी आहेत. पण पावसाचें पाणी पडून पडून त्या वाडाची एक च लढ भाकरी, किंवा माकरीपेक्षाहि समर्पक दृष्टात वाचयाचा तर, एकच लढ गोवरी बनली आहे ! वाग्देवतेच्या चरणां निवेदन न करावें, तर कोणापुढें हें गान्हाणें मांडावें ?

(१४) या संग्रहावरून नवीन कवींची अशी माहिती होते, तशी हल्लीं शात असलेल्या कवींची काहीं अप्रकाशित कविताहि या संग्रहात आढळते. श्रीसमर्था-शिवाय इतर साधुसताची हल्लीं प्रकाशित असलेली कविता कशी अशुद्ध छापलेली आहे, आणि त्यामुळे अर्थाचा अनर्थ कसा होतो, किंवा काहीं अर्थच कसा होऊ शकत नाही, याची दहावीस ठळक ठळक मनोरंजक उदाहरणें रामदासी सशोधन-वृत्तात प्रसिद्ध झालेली आहेत. त्यांपैकीं दोन च आज आपल्यासमोर आणीत आहें.

(१५) अर्थाचा अनर्थ करणारे उदाहरण ३५८ व्या वाडाची नोंद करताना देण्यात आले आहे. त्या वाडात इतर प्रकरणांवरवीर १०८ श्लोकाची हरिराजकृत " रामायटीका " आलेली आहे. ही टीका शके १८०८ त श्री. जनार्दन वाळाजी मोडक यांनी काव्येतिहाससंग्रहात छापली होती. टीकेच्या उपसहारातील दुसरा श्लोक मोडकांनी काव्येतिहाससंग्रहात असा छापला:—

सत्पुत्र त्याचा हरिराज नामें ।

करी न विद्या न विधान नेमें ।

करुनि आर्याश्रय अर्थ त्याणें ।

समर्पिला रामपदीं सुखानें ॥

" जुन्या काळीं वाळवोर्षीत पुष्कळदा र हें व्यजन मोडी न सारखें काडीत. वाचणारा सावध नउला तर र चें न वाचून जातो. तसें मोडकाचें या श्लोकात झालें. त्यांनीं र देवजी न वाचला आणि ध्या चें या वाचावाला त्यांना काहीं च कठीण गेलें नाहीं. " पण याचा परिणाम मात्र

करी रविष्यान विधान नेमें ।

देवर्त्री

करी न विद्या न विधान नेमें ।

असें छापण्यांत होऊन अर्थांचा अनर्थ झाला ।

(१६) दुसरे उदाहरण अशुद्ध पाठामुळे अर्थ च कसा होत नाही याचे आहे. ते रामदासी संशोधनवृत्तात २०७ या वाढाची नोंद करताना देण्यात आले आहे. या वाढात इतराची कविता आहे, तसें च तुकारामाचे काही अमंग हि त्यात आहेत. सन १८९६, सन १९०३, सन १९०८ व सन १९१२ या सालीं निरनिराळ्या प्रकाशकांनीं तुकारामाची गाथा प्रसिद्ध केली आहे. या सर्व गाथातून कानामाताबेलाटी अद्या किरकोळ परकानें तुकारामाचा खालील अमंग आढळतो.

अनंत जन्में जरी केल्या तपरासी

तरी हा न पवली म्हणे देह ॥ ध्रु० ॥

ऐसें जें निधान लागलेसे हार्ती ।

त्याची केली माती भाग्यहीना ॥ १ ॥

उत्तमाचें सार वेदाचें भांडार ।

ज्याच्यानें पवित्र तीर्थें होती ॥ २ ॥

म्हणे तुफयाबंधु आणिक उपमा ।

नाही या तों जन्मा द्यावयासी ॥ ३ ॥

हा अमंग लक्षावधि लोकांनीं भाविकपणें वाचला आणि ऐकला असेल, पण अर्थांतरी मन न घालता भाविकपणानें केवळ पारायण करणारे च बहुतेक ! पण त्या कोणी या अमंगाचा अर्थ करण्याचा प्रयत्न केला असेल, अशाच्या मनांत या अमंगात काही तरी चुकतें आहे, अशी शक्य झाली असेल दि. “ ‘ तरी हा न पवली म्हणे देह ! ’ म्हणजे काम ! ‘ म्हणे देह ’ याचा काय अर्थ ! कोण म्हणे ! ” उत्तमाचें सार किंवा वेदाचें भांडार असें धर्षण कोणत्या देहाचें करतात ! तीर्थीना दि ज्याच्या योगानें पवित्रपण येतें, असें काय आहे ! अशा शक्य ज्यांना आल्या असतील, त्यांच्यापुढें सुद्धा वरीलप्रमाणें अशुद्ध च अमंग टाकला, तर त्यांनीं तरी त्याचा काय अर्थ करावा !

पण या संप्रदाहील २०७ व्या वाढात तुकारामाचा हा अमंग आढळतो,

च “ या अभंगाचा जो गामा तेवढा च नेमका अघर उडवून प्रकाशकांनी त्यास कसें निर्जांच करून सोडलें आहे, हें लक्षात घेतें. ” २०७ व्या वाढांतील तो अभंग असा :—

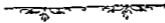
अनंत जन्मांतरीं केल्या पुण्यरासी ।
 तरी हा न पवसी ब्राह्मण देह ॥ ध्रु० ॥
 ऐसें हें निघान लागलेसे हातीं ।
 त्याची केली माती भाग्यहीना ॥ १ ॥
 उत्तमाचें सार वेदाचें भांडार ।
 ज्याचेनी पवित्र तीर्थे होती ॥ २ ॥
 तुका म्हणे दुजी आणिक सपमा ।
 नाही तों या जन्मा यावयासी ॥ ३ ॥

(१७) महाराष्ट्राच्या कार्नी इतक्या विस्तारानें ही हकिकत दुसऱ्यादा घालण्याचा हेतु असा की, आपल्या सर्व संतकर्वींच्या काव्यांच्या शुद्ध आवृत्त्या फाटण्याची किती आवश्यकता आहे, हें महाराष्ट्राला पटावें, आणि “ यापुढें कोणा हि संतकर्वींच्या काव्याची संपूर्ण आणि शुद्ध प्रत काढावयाची झाल्यास या संग्रहाकडे घळत्यावांचून तसें करणें जवळ जवळ अशक्य होईल, ” हें महाराष्ट्राच्या घ्यानीं यावें !

(१८) असें या संग्रहाचें थोडक्यात स्वरूप आहे. “ या वाढाला मोल नाही, या च काय, पण कोणत्या च वाढाचें मोल करता यावयाचें नाही. ही आपल्या महाराष्ट्राची बहुमोल अशी रारी संपत्ति आहे. विद्येची पिळघण चाढ आणि पूर्वजांचा निस्तीम अभिमान असलेलीं स्वतंत्र राष्ट्र असली संपत्ति डोक्यावर घेऊन नाचती ! नाचतात च, आपण पहातो आणि ऐकतो ! ” असें या संग्रहाचें वर्णन, कल्याणांच्या त्या वाढाची नोंद करतांना, रामदासी संशोधनट्ट्यांत करण्यात आलें आहे; आणि नुकतें च गेल्या महिन्यात आपण केसरींत वाचलें च की, शेकस्पीयरला डोक्यावर घेऊन नाचणाऱ्या हंग्ळंदात त्याच्या ग्रंथाचें एक जुनें हस्तलिखित ३१०० पोंढाना नुकतें च विकण्यात आलें, आणि त्यापूर्वी त्याच्या अशा च दुसऱ्या हस्तलिखित ग्रंथसंग्रहाला बारा हजार पोंढावर किंमत आलेली होती ! बारा हजार पोंढ म्हणजे सहज दीड लाखावर रुपये होतील.

(१९) मग ज्या संग्रहात महाराष्ट्राच्या श्रीशिवरायादि छत्रपतींची हस्ताक्षरे आहेत, खुद्द श्रीसमर्थींचे स्वदस्तरचे पत्र आहे, त्रिभुवनात दुसरीकडे कोठे नसलेली, श्रीसमर्थींनी स्वतः लिहिलेली संपूर्ण वाल्मीकि-रामायणाची प्रत आहे, अनेक ऐतिहासिक आणि सांप्रदायिक चोर व्यक्तींची हस्ताक्षरे आहेत, इतिहासाची साधने असणारी दोन अडीच हजार कागदपत्रे आहेत, महाराष्ट्राच्या सहाशे वर्षांच्या काळातील बहुतेक साधुसंतांची योडीफार कविता आहे, शके ११४० ते १७४० या सहाशे वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रातील धार्मिक विचारांचा प्रवाह कसा वहात होता, हे कळण्याची विपुल साधने ज्या संग्रहात आहेत, अशा या संग्रहावरून, पाश्चात्य राष्ट्राप्रमाणे प्रत्येक गोष्टीची किंमत रुपये आणे पैसे त न करणाऱ्या महाराष्ट्रांने आपले सारे ऐहिक वैभव ओवाळून टाकावे, असे, कोणी म्हटले तर ते अगदीच वावगे होईल काय !

(२)

श्रीसमर्थवाग्देवतेची प्रार्थना

(लेखक— श्री चौडे महाराज, वाई)

जय जय समर्थ सद्गुरुवर्या । प्रवर्तावे महत्कार्या ।
इच्छा पूर्ण करावी आर्या । अनाथनधू ॥ १ ॥
असमर्थ धर्मा करणें समर्थ । तरीच म्हणवावें समर्थ ।
वालकाची इच्छा यथार्थ । पूर्ण करणें दयाळा ॥ २ ॥
श्रीसमर्थवाग्देवतामदिर । धुळें येथें योजिलें साचार ।
पाचारिती ' देव ' सत्वर । महानुभाव परिवारें पातले ॥ ३ ॥
वाग्देवता अवतार भला । धर्मसन्निवनी मत्र हामला ।
राजाधिराज हा शोभला । प्रथामार्जी ॥ ४ ॥
जयानें अवघें रागू चेतलें । अधर्मा पायातळीं घातलें ।
देवपत्नी लोक मातले । विजयी झाले सर्वत्र ॥ ५ ॥
दोन्ही सामर्थ्ये एकवटलीं । कलिकाळाची छाती पाटली ।
समर्थ राज्याची दींडी पिटली । आर्थावर्ती ॥ ६ ॥
विनयधीचे भगवे झेंडे । मोडलीं अधर्मांची पारराडे ।
धर्मबुडव्याचीं काळीं तोंडे । होवोनि गेले देशपटी ॥ ७ ॥
समर्थ शिववाचा प्रताप । तेभवा कोणें केलें माप ।
आता स्वधर्मावरी कोप । योग्य काय दयाळा ॥ ८ ॥
स्वधर्माकरितां केलें तप । तीर्थपर्यटनाचा वेला व्याप ।
स्वधर्म अवनार्थ प्रयव्याप । समर्थरायें मांडिला ॥ ९ ॥

समर्थांचा कैसा प्रताप । समर्थांचा कैसा केला व्याप ।
 जनास येईल आपोआप । साक्ष येथें ॥ १० ॥
 समर्थअवतार ग्रंथरूपें । प्रगट झाला निजप्रतापें ।
 दर्शनमात्रें महत्तापें । विलया जाती ॥ ११ ॥
 हृदपर लोकांचें भाग्य । जयास पाहिजे यथायोग्य ।
 तेणें धरावा सत्सग श्लाघ्य । समर्थ ग्रंथाचा ॥ १२ ॥
 समर्थवाग्देवता प्रगटली । भक्तिज्योत भडकली ।
 विजयश्री येवोनि घडकली । भूमंडळीं ॥ १३ ॥
 तैसें जरी पुनरपि व्हावें । तरी समर्थवाग्देवतेस जागवावें ।
 निजकंठी वागवावें । ताहता ऐसें ॥ १४ ॥
 वाग्देवतानो प्रगट व्हावें । जनताभंतरी रिघावें ।
 दौर्बल्य अवघें हकलून द्यावें । ऐशा प्रसंगीं ॥ १५ ॥
 कोठें आमुचा स्वामी समर्थ । सागाल कां जी यथार्थ ।
 कृपेवाञ्जुनी आमुचा अनर्थ । जुकणार नाही ॥ १६ ॥
 वाग्देवतानो बोला बोला । कासया घरियला अबोला ।
 आमुचे अपराध थोटीं घाला । क्षमा करा सर्वस्वीं ॥ १७ ॥
 ' परम अन्याय करुनि आला । आणी साष्टांग नमस्कार पावला ।
 तरी तो अन्याये क्षमा केला । पाहिजे भेष्टीं ॥ '

ऐसें समर्थ बोलती । आधार आला माझे चिची ।
 आतां साष्टांग नमन आपणाप्रती । अनन्य भावें अर्पितो ॥ १८ ॥
 क्षमेची येऊं घावी प्रचीत । समर्थ वचनावाठीं नैमस्त ।
 आतां जाहलों निश्चित । कृपेकारणें ॥ १९ ॥
 जयजयाजी वाग्देवते । पतितोद्धारक कृपावंते ।
 करुणासागर होवोनि माते । बालकाते सामाळी ॥ २० ॥
 मी तो पातकांचा राशी । दाद लावा समर्थापार्शी ।
 पतीतपावन या शिदार्शी । सामाळील माझा समर्थ ॥ २१ ॥
 श्रीसमर्थवाग्देवते । परम इच्छा अते माते ।
 कांही अर्चावें आपणाते । परी साहित्य दिसेना ॥ २२ ॥
 मोदकाचा नसतां लेश ; स्नान कैसें पाहूं अंघेस ।

सद्भावाच्या चदनास । कोठें पाहूं दयाळे ॥ २३ ॥
 सुमनाची नाहीं वार्ता । खोळवा झाला हासकरिता ।
 काम क्रोध धूपा करिता । शानाग्नी तो दिष्टेना ॥ २४ ॥
 पंचप्राणाची ज्योती । कैची उजळ्यावी आरती ।
 कैसी करूं अर्चनमक्ती । सद्गुरुमूर्ती दयाळे ॥ २५ ॥
 संतोष घडतां अर्चन भक्ती । त्याची नकळे मजला युक्ती ।
 येथें द्रव्य भक्तिज्ञानविरक्ती । लेदा नाहीं तपाचा ॥ २६ ॥
 कैसैं तोपघावें मन । हें मज घावें जी सागोन ।
 कैसैं ध्यान धारणा समाधीसाधन । समाधान कशाचें ॥ २७ ॥
 ऐकोनिया विदाचा डंका । येथ पातलों सोडोनि शंका ।
 नांवासाठी अश बालका । कृपादान कराल की ॥ २८ ॥
 पत्नीतपावन नावासाठी । समर्थे करावी कृपादृष्टि ।
 वृथा कासया व्हावें कष्टी । ऐसा पतित पादता ॥ २९ ॥
 जय हो समर्थवाग्देवते । कृपादान अपावें मातें ।
 मारतजनता एकचित्तें । निज चरणातें लावावी ॥ ३० ॥
 परस्परें प्रेमसंबध । जडेल ऐसा व्हावा बोध ।
 आपल्या कृपें शक्ती अगाध । भारताची लाभावी ॥ ३१ ॥
 कृपा करौनि सागा धर्म । काय जुकलें जी आमुचें कर्म ।
 जेणें करौनि आमुचा धर्म । दुबळा झाला ॥ ३२ ॥
 कोणीही यासी बडवावें । कोणीही यासी तुडवावें ।
 कोणी यासी जुडवावें । निःशरूपणें ॥ ३३ ॥
 पूर्वी आपल्या कृपावळें । धर्मा भाग्य लाभलें आगळें ।
 समर्थशिवप्रतापरळें । स्वधर्मलळे पुगविले ॥ ३४ ॥
 आता होऊ नवा रिक्त । धर्ममूर्ति झाली विच्छिन्न ।
 गायत्रीचा नुरला मान । प्राणदान मागतसे ॥ ३५ ॥
 आता होवोनिया उदार । करा धर्माचा उदार ।
 बालक आपल्या चरणावर । बारवार लोळतसे ॥ ३६ ॥
 याग्देवता कामधेनु । 'देव' गोगाल बरी दोहनु ।
 दुग्धपरमार्थ अमृतपानू । बालबालगीं मिळालें ॥ ३७ ॥

(३)

श्रीमद्भगवद्गीता व समर्थांची कविता

(लेखक— श्री. जनार्दन सत्साराम करवीकर, सनादक, केसरी, पुणे)

विरक्तें श्रेकदेसी नसावें । विरक्तें सर्व अभ्यासावें ।

विरक्तें अवघें जाणावें । ज्याचें त्यापरी ॥ दा. २-९-२९

ज्याला कर्मयोगाचें सपूर्ण व यथार्थ स्वरूप समजून घ्यावयाचें असेल त्यानीं समर्थ रामदासस्वामींच्या काव्याकडेच घाव घ्यावी, अशा अर्थाचें विधान हो. टिळकांनीं आपल्या गीतारहस्यांत नमूद केल्यावेळेनासून समर्थांच्या कवितेंत भगवद्गीतेचें प्रतिनिध वोटें नोटें दिसतें तें पाहण्याकडे लक्ष वेधलें अशा काहीं स्पळाची नोंद करून ठेवीत असता मुरादानादचे श्री. नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ याचें 'गीताविमर्श' हें पुस्तक पाहण्यात आलें. त्या पुस्तकात नरदेवशास्त्री यांनीं १५-१६ स्थळें नमूद केलीं आहेत. त्यावरून समर्थांनीं आपल्या काव्यात भगवद्गीतेचा अनुवाद किती भिन्न भिन्न स्थळीं आदरपूर्वक केला आहे त्याचें प्रत्यंतर आलें. पण तेवढ्यानें काहीं मनाचें पूर्ण समाधान झालें नाहीं. याकारितां समर्थांच्या कवितेंतून आपली काहीं स्थळें शोधून पहावीं असें मनात आलें. पण समर्थांचे काव्य सागरासारखें अनाट पसरलेलें, त्याचा घाग लागणें कठीण. तयारि समर्थांच्या काव्यातील त्या ज्या यचनांवर गीतेची छार पडलेली स्पष्ट दिसली अशीं काहीं स्थळें या निरपगत निर्दिष्ट केलीं आहेत. अशा सारखांच आपलीं शोधें स्थळें आढळतील, मात्र तशीं तीं शोधून काढण्याची पानगिरी चौगीतरी कुरसवीनें व स्वस्त चिंतनें केटी

पाहिजे. अशा जिज्ञासू प्रस्तुतचा निबंध केवळ मार्गदर्शक झाला तरी मोठेच कार्य झाल्यासारखे होईल.

समर्थांच्या काव्याचे वाचन व निरीक्षण ज्या वेळी अगदी प्रयत्नवस्थेत होते अशा वेळी एका प्रसिद्ध विद्वानाने समर्थ रामदास स्वामींना संस्कृत भाषेचे ज्ञान तरी कितपत होते असा प्रश्न उत्थापित करून त्याचे संस्कृतचे ज्ञान अगदीच तुटपुंजे होते, किंवा दुना त्यांनी संस्कृत भाषेचे अध्ययन मुळीच केले नसावे असे मत प्रतिपादिले होते। समर्थांचे अध्ययन कोठे, कोणापाशी, किती काल आणि कोठपर्यंत झाले या संदर्भाने निश्चित पुरावा कोणीच देऊ शकत नाही. तथापि त्यांनी दासबोधाच्या प्रारंभीच आपल्या ग्रंथाला किती ग्रंथातील वचनाचा आधार आहे ते दर्शविण्याकरिता जी ग्रंथाची नामावळी दिली आहे तीत १८ गीतापैकी १२ गीतांचा उल्लेख आहे. यातील भगवद्गीतेचा मराठीत अनुवाद पूर्वीच झालेला असल्यामुळे संस्कृत न जाणणाऱ्याला देखील भगवद्गीतेचा आधार आपल्या ग्रंथात घेता येईल. परंतु इतर अनेक गीतांचा अनुवाद महाराष्ट्रभाषेत त्या वेळी तरी झालेला नसल्यामुळे ते ते ग्रंथ मूळ संस्कृतांतूनच समर्थांनी वाचले असले पाहिजेत, हे उघड आहे. शिवाय उपनिषदांचे अध्ययन तर त्या वेळी संस्कृतभाषेविना करता येणे शक्यच नव्हते. अर्थातच उपनिषदे व भागवत इत्यादि ग्रंथांतील वचनाचा आधार घेणाऱ्याला व ती वचने ठिकठिकाणी उद्धृत करणाऱ्याला संस्कृत भाषेचा गंधहि नसेल असे मानणे धाष्ट्याचिंच होईल. यावरून समर्थांनी हे सर्व ग्रंथ मूळ संस्कृतांतून पाहिले असावेत असेच अनुमान काढणे प्राप्त आहे. आता तर 'रामेण रामदासेन' लिखित अशी वाल्मीकिरामायणाचीच प्रत उपलब्ध झाल्याने या सुद्धाचा निर्णय करण्याला निराळ्या पुराव्याची गरजच राहिली नाही. हे सांगण्यातला मतलब हाच की, भगवद्गीतेतील अपासंभ्राचे त्यांचे ज्ञान परावलंबी नव्हते. मूळ भगवद्गीता वाचूनच त्यांनी तो अर्थ ठरविला असला पाहिजे.

संस्कृत व प्राकृत अथवा संस्कृत व मराठी यांची तुलना करून मराठी भाषेची थोरवी समर्थांनी दासबोधात दशक ५ समास ६ आणि दशक ७ समास १ अशा दोन ठिकाणी अपिमानपूर्वक गायिली आहे. " तथापि प्राकृताकरिता । संस्कृताची सार्थकता । येन्द्वां त्या गुताथा । कोण जाणे " (७-१ ४२) असे म्हणून प्राकृताचेच संस्कृतावर उपकार झाल्याचा जो टोला त्यांनी मारला आहे तोहि त्या वेळच्या संस्कृत-प्राकृतांच्या यादरार चांगलाच । कादा पाडगारा आहे.

समर्थानीं गीतेचा जुसता अनुवादच आपल्या कवितेत केला आहे असे नाही; तर कित्येक स्थळीं मूळ श्लोक देऊन नंतर त्याचें विवरण केले आहे. आणि असे उद्धृत केलेले श्लोक केवळ गीतेसलेच नसून गीता, भागवत व इतर पुराणें यांतले आहेत. अशा प्रकारें किती श्लोक समर्थानीं उद्धृत केले आहेत त्यांचा एकत्र संग्रह करून तो निबंधरूपानें छापल्यास समर्थींच्या कवितेचा विचार करण्यास तें एक आयतें साधन तयार होईल. असो. प्रस्तुत निबंधात भगवद्गीता आणि समर्थींची कविता यांच्यातील विचारसरणीत असलेले साम्य व भेद दाखवावयाचे आहेत. साम्यदर्शक स्थळे अनेक आहेत. त्यांतलीं जेवढीं मला सहजा-सहजीं आढळलीं तेवढीं मीं या निबंधात परिशिष्टरूपानें दिलीं आहेत. समर्थींच्या समग्र ग्रंथाचें सूक्ष्मदृष्टीनें अध्ययन करून असलीं सर्व स्थळे शोधून काढल्यास समर्थींच्या ग्रंथाची. योरवी याचकांस पटवून देण्याला तेंहि एक साधन होईल. कोणीतरी समर्थमत्तानें हें कार्य करण्याची आवश्यकता आहे.

जीं साम्यदर्शक स्थळे पुढें दिलीं आहेत, त्यात सर्वच ठिकाणीं समर्थींची वाक्यरचना आणि गीतेतली वाक्यरचना यात ततोतंत साम्य आहे असें नाही. एकच विचार अनेक लेखक आपापल्या परीनें प्रकट करित असताना त्यात जेवढें सादस्य दिसतें तेवढें सादस्य जेथें दिसलें तें तें वचन परिशिष्टात दाखल केले आहे. समर्थींची ओथी, अभंग किंवा श्लोक वाचताच जेथें जेथें गीतेतील श्लोकांची आठवण होते तेथें तेथें विचारसाम्य आहे असें मानण्यास प्रत्यवाय नाही.

विचारसरणीतील हें साम्य शोधीत असताना कित्येक ठिकाणीं समर्थींची माडणी गीतेतील माडणीहून भिन्न असल्याचेंहि आढळून आलें. असलीं भिन्न स्थळे पुढील परिशिष्टात दाखल केलीं नाहीत. कारण एक तर समानार्थक वचनें एकत्र देण्यांत जसें स्वारस्य असतें तसें भिन्नार्थक वचनें देण्यांत स्वारस्य नसतें. तथापि असा मतभेद कोठें व कोणत्या वावर्तीत आहे हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे, म्हणून त्याचा ओझरता उल्लेख येथें करित आहे. हा विषय स्वतंत्र रीतीनें अभ्यासण्यासारखा असल्यानें समर्थींच्या वाङ्मयाच्या अभ्यासकांनीं हाहि एक विषय स्वतंत्र निरवधारणानें मांडायला एवढेंच येथें सुचवून ठेयतों.

उपनिषदांतून प्रथमच वेदान्ताची स्पष्ट व स्वतंत्र अशी माडणी झाली. तथापि उपनिषत्कार्त्ता वेदान्त हें स्वतंत्र शास्त्र बनले होते. अर्थातच त्याची पारिभाषा व त्याची प्रक्रिया तितकी निश्चित झाली नव्हती. उपनिषत्कालानंतर

लवकरच भगवद्गीतेचा उदय झाला, किंबहुना जुन्यात जुनी दशोपनिषदे किंवा फार तर १८ जुनी उपनिषदे सोडल्यास इतर उपनिषदे गीतेच्या नंतरचीच आहेत. गीताकाळ हा इतका जुना पुराणा असल्यामुळे वेदान्ताची हल्लीची परिभाषा व मोडणी गीतेत आढळत नाही. गीतेत 'माया' हा शब्द ईश्वरी शक्ति या अर्थाने आला आहे. त्या शब्दाला साप्रतचा 'भ्रम', 'मिथ्यात्व', इत्यादि अर्थ त्या वेळी जडलेले नव्हते. परंतु समर्थोच्या वेळी 'जगन्मिथ्यात्वा' चा वेदान्त सर्वत्र चौकाळलेला असल्यामुळे समर्थोच्या दासबोधातहि त्याचेंच प्रतिबिंब दिसून येते.

अरे जे जालेचि नाहीं । त्याची वार्ता पुससी काई ॥

या समर्थोर्तीत जगन्मिथ्यात्वाचा कळसच झाला आहे. असल्या ओश्यांना मूळ गीतेत समानार्थक श्लोक सापडणें अशक्य आहे.

गीतेत अष्टधा प्रकृतींचा उल्लेख अनेक वेळां आला आहे, परंतु ही आठाची संख्या पंचमहाभूते आणि सत्त्वरजतम हे तीन गुण अशी मिळून झालेली आहे. गीतेतील अष्टधा प्रकृतींत पंचमहाभूते आणि मन, बुद्धि व अहंकार असे आठ घटक आहेत. थावरूनहि समर्थोच्या काव्यात गीताकालीन वेदाताची प्रकृत्या आढळत नसून उत्तरकालीन वेदाताचीच छटा त्यात दिसते हें उघड आहे. अष्टधा प्रकृती एवढ्या नामसादृश्यावरून गीतेतलीं व दासबोधातलीं वाक्ये समानार्थक वाटतात, परंतु वस्तुतः तीं तशीं नाहीत हें लक्षात ठेवणें जरूर आहे.

सगुण निर्गुण उपासनेच्या संवधातहि गीतेतील विवेचनात व समर्थोच्या वाङ्मयात थोडासा फरक आहे. गीतेत निर्गुण उपासनेची झेंझकारता घणिंली असली तरी तिची असंभाव्यता भागितलेली नाही. किंवा सगुणोपासनेचा विशेष पुरस्कार केलेला नाही. मध्यतरींच्या वेदाताच्या मरमराटीच्या काळात सगुणोपासनेला गौणत्व आलें. त्यानंतरचे वामनपांडित व समर्थ हे सगुण उपासनेचा पुरस्कार करताना दिसतात व त्यांच्या मते निर्गुणाची उपासनाच समयत नाही. सगुणाची उपासना करून त्याच्या आधारेनें निर्गुणाला पोचणें हाच त्याचा साधनमार्ग आहे. गीता ही सगुण निर्गुणाकडे समत्व दृष्टीनें पाहते. मध्यतरींचे वेदान्ती सगुण टाकून निर्गुणाचेंच प्रतिपादन करितात, तर समर्थ हे इतर सतकवीं प्रमाणेंच

भाक्ति सगुणार्थाच घडे । निर्गुणी भेट समूळ उडे ॥

वधें टासून सागतात. यामुळे गीतेतल्यापेक्षा समर्थोच्या काव्यात सगुणोपासनेचा आग्रह अधिक आढळतो व तेवढ्यापुरता त्या दोहोंत मतभेद आहे. गुरुमत्ती

सनघातहि असाच सूझभेद आहे. गीतेंत गुरूपासनच ज्ञानाचा उपदेश घेतल पाहिजे असा आग्रह नाही. गुरूचा उपदेश हें एक ज्ञानप्राप्तीचें साधन सांगितल आहे; पण तें एकमेव अद्वितीय साधन सांगितलेले नाही. सतकालीन काव्यात गुरूराचून ज्ञानप्राप्तीचें दुसरें साधनच मान्य केलें जात नाही, आणि समर्थींचें काव्यदि या सत्कालीन कल्पनेस अपवाद नाही.

सद्गुरुधिण ज्ञान कांहीं । सर्वथा ह्योगार नाही । ५-१-२१

सद्गुरुधिण मोक्ष पावावा । हें कल्पांतीं न घडे ॥ ५ १-४४

असैंच समर्थ दासबोधोपात सांगतात, तरी पण इतर संतांच्या काव्यात व समर्थींच्या काव्यात एक मोठा परक आहेच. तो असा कीं, समर्थ हे अघभ्रद्वेचे प्रतिपादक नसून आत्म प्रचींतीविना कोणतीहि गोष्ट सिद्ध मावू नये अशाविषयी त्यांचा मोठा कटाक्ष असे.

दिवाळखोराच्या मांड । पाहतां वैभव दिसे उदड ॥

परी ते अवघे धोतांड । भंड पुढें ॥ १० ८-१५

तैसें प्रचितीवीण ज्ञान । तेथें नाहीं समाधान ॥

करून बहुतांचा अनुमान । अन्हीत केलें ॥ १६

गीतेंतहि बुद्धिवादाचाच पुरस्कार केला असून अघभ्रद्वेला तामस ठरविलें आहे व तिला थारा दिलेला नाही. एवढ्या वायर्तीत गीता व दासबोध यांच्यात ततोतत साम्य आहे. पण ज्ञानप्राप्तीच्या साधनातला गीतेंतील स्वावलंबीपणा संतकालीन वाङ्मयांत मुळींच राहिलेला नव्हता.

गीतेंतील आठव्या अध्यायात अचिरादि मार्ग व धूम्रादि मार्ग यांचें वर्णन असून:—

एकया यात्यनावृत्तिं अन्यया वर्तते पुन. ॥

असा त्या दोहोंत भेद सांगितलेला आहे. त्यावरून उत्तरपणात झळपझात दिवा मरण आलें, तरच मोक्षप्राप्ति होते, नाहीतर, जन्ममरणाचे फेरे चुकत नाहीत, अशी सामान्य जनाची समजूत झालेली आहे. ही मोठी समजूत अर्थातच समर्थींना मान्य नाही. म्हणून दासबोध दशक ७ समाप्त १० औंठी २२ यात—

जितां नाहीं भगवद्गुची । मेल्यां कैची होईल मुक्ती ।

असो जे जे जैसे करिती । ते ते पावती तैसें ॥

अण तर्कशुद्ध न्याय समर्थ सांगतात. त्याचप्रमाणें

इतुकें नलगे योगियासी । तो जीतचि मुक्त पुण्यरासी ।

तिळाजुली पापपुण्यासी । दिघली तेणे ॥ ७-१०-१५

या ओवीत योगी लोकाना उत्तशयणादिकाचा सामान्य नियम लागू नाही असें वर्णन आले आहे. यात समर्थानी गीतेवेगळे काहीतरी सांगितले अशी मोठमोठ्या ज्ञात्याची हि समजूत झाली आहे परंतु वर उद्धृत केलेली समर्थांची ओवी

नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कञ्चन ।

तत्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्ते भवार्जुन ॥

या गीतेस्त श्लोकाचाच अनुवाद आहे. गीतेतील या श्लोकाच्या अर्थाविपर्याय मलताच समज का व्हावा हेंच लक्षात येत नाही.

आता ज्या एका महत्त्वाच्या मुद्यासंबंधानें समर्थांची व गीतेची एकवाक्यता आहे त्या मुद्याचें विवेचन करून ही तुलना संपवू. कर्मयोगाच्या संघातली गीतेची भूमिका समर्थानांच यथार्थ जाणली आहे व त्यांनी आपल्या वाङ्मयात तिचा निरलसपणें पुरस्कार केला आहे. सन्याससाम्प्रदायिकांच्या मतें कर्माचा स्वरूपतः त्याग केला पाहिजे. भक्तिमार्गी सत भक्ति हेंच एक अद्वितीय साधन मानतात, पण त्याच्या मताप्रमाणेहि कर्माला पाटाच मिळतो. समर्थ हे 'कर्म, उपसना व ज्ञान' ही नवी मान्य करतात आणि त्यातील कोणतेहि विशिष्ट साधन इतर दोहोंना बाधक आहे असें ते मानीत नाहींत. जुन्या दासबोधात प्रपन्न व परमार्थ याचा विरोध असल्याचें ते लिहितात. परंतु नव्या दासबोधात प्रपन्न व परमार्थ दोन्ही साधतां येतात व तसें तें साधणें हाच प्रशस्त्य मार्ग होय असें त्यांनी म्हटलें आहे. यावरून पूर्वकालीन वेदान्ती शिकवणीचा परिणाम प्रारंभो जरी समर्थांच्या मनावर झाला होता तरी समर्थ हे आत्मप्रचितीला योग्य महत्त्व देणारे असल्यानें त्यांनी अनुभवावरून आपली विचारसरणी बदलली व तिची नीट माडणी केली असें दिसतें. सिद्ध झाला तरी त्यानें कर्ममार्ग सोडू नये, (८-९-१२)

साधन सोडीती सिद्धपण गेलें । साधनेंचि भले सिद्धपण ॥

उपदेश शतक, ३

'विरक्त' स्थितीतहि कर्मयोगाचें आचरण चालविलेंच पाहिजे (द. २ स. ९ ओ. ११ ते ३९), साधन प्रतिष्ठा सोडली कीं प्राणी पुन चढावस्थेला जातो (द. ७ स. ७ ओ. ६७-६८) असें ते जागोजागीं प्रतिपादन करतात. या वाक्यांत गीतेतल्या पेशाहि जोरदार बाणीनें त्यांनीं कर्मयोगाची बकिली केली आहे

असें म्हणतां येईल. उपाधीला कंटाळूं नये, पण उपाधीपासून अलित असावे हाच त्याच्या शिकवणीचा मथितार्थ आहे.

उपाधी देहेद्युधितें वाढविते ।

हा सिद्धान्त त्यांना मान्य आहे; पण त्यावर तोड म्हणून ते लगेच प्रश्न करितात की,
परी सज्जना केवि वार्धू शके ते ॥ म० श्लोक १६८

सिद्धदशा प्राप्त झाल्यावर उपाधीच्या भयानें उपाधीपासून दूर दूर पळणें हें अश्लाघ्यवाणें असल्यामुळें सिद्धानी व विरक्तानीं कर्मयोगान्तरण सोडू नये असा समर्थोचा उपदेश आहे. या संबंधांत सिद्धलक्षणें द. ८ स. ९ आणि विरक्त-
लक्षणें दशक २ समास ९ यांचें समर्थ साप्रदायिकांनीं पुनः पुनः पारायण करावें.
गीतेंत स्थितप्रज्ञाचीं जीं लक्षणें सांगितलीं आहेत तीं सर्व लक्षणें सागून त्याहून
आधिक व्याप व आटोप करण्याचा दंडक समर्थानीं घालून दिला आहे. समर्थानीं
सिद्ध व विरक्त हे शब्द साधकावर्येंतल्या व्यक्तीला अनुलक्षून योजिले नसून आत्म-
ज्ञान झालेल्यानाच अनुलक्षून योजिले आहेत.

समर्थोच्या वेळीं शाब्दिक वेदान्त इतका बोकाळला होता की, वेदान्ताचा
आधार घेऊन नियाभ्रष्ट व क्रियाशून्य झालेल्या लोकांनीं समाज मारून टाकला
होता. त्यामुळें शाब्दिक ज्ञान व त्या पोपटपंचीच्या आधारावर अधिष्ठित झालेली
क्रियाशून्यता याचा रसरूस समाचार घेणें समर्थाना प्राप्त होते.

क्रियेविण शब्दज्ञान । तेंचि स्वानाचें वमन । १२-१०-३०

म्हणूनच

क्रियेवीण वाचाळता तोचि मोठी । म. श्लोक १८२

क्रियेवीण वाचाळता वेध आहे । म. श्लोक ११४

असें त्यांनी अष्टाहासानें प्रतिपादिलें, आणि स्वतःच्या नियाशून्यतेला वेदान्ताचा
आधार घेणाऱ्याचा त्यांनी तीव्र निषेध केला.

ऐसें वैभवे मुलले । आणि आधार घेऊं लागले । जु. दा. १०-३६

कोण पुसे वापा ज्ञान हे शाब्दिक । क्रिया अलौकिक सत्य जाण

वि. वि. अमंग ८५२-११

उलटपक्षी ज्ञानाचें लक्षण सांगताना

ज्ञानाचें लक्षण क्रियासंरक्षण । वि. वि. अमंग ७२१

असें सांगितलें.

गीतेच्या उपदेशाची सगळी उभारणी जशी बुद्धिवादावर केलेली आहे तशीच समर्थोनी आपली शिकवण विवेक व विचार यांच्यावर आधारली आहे. विवेक व विचार हे शब्द समर्थोच्या कवितेत किती वेळां आले असतील त्याची गणतीच करवत नाही. वैराग्य शब्दाला देखील ते विवेक शब्दाची जोड दिल्या-खेरीज राहात नाहीत. त्यांना नुसतें वैराग्य नको होतें तर विवेक वैराग्य हवें होतें.

विवेकेविण वैराग्य केलें । तरी अविवेकें अनर्थीं घातलें । १२-४-६

विवेकवैराग्य तें ऐसें । नुसतें वैराग्य हेंकाडपिसें । १२-४-१९

म्हणौन विवेक आणि वैराग्य । तेचि जाणिले महद्भाग्य । १२-४-२०

अशीं वचनें हेंच सिद्ध करतात. गीतेच्या पूर्वीच्या उपनिषदात विवेक हा शब्द क्वचितच आढळतो. छांदोग्यांत (६-९-२) तो एकदा आला आहे. कठोप-निषदांतहि एकाच ठिकाणी आला आहे. श्रीमद्भगवद्गीतेत विवेक हा शब्द चोखला-नसला तरी तोच अर्थ ' बुद्धि ', ' बुद्धियोग ' या शब्दांनीं दर्शविला आहे.

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो । (गी. १८-५१)

बुद्धियोगमुपाश्रित्य । (गी. १८-५७)

बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि । (गी. २-३९) .

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । (गी. २-४९)

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते । (गी. २-५०)

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि । (गी. २-५१)

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य । (गी. २-६६) ,

एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्चभारत (गी. १५-२०)

ह्यादि वचनात बुद्धीचें म्हणजेच विवेकाचें महत्त्व मुक्तकठारें सांगिलें आहे.

दासबोधतहि समर्थोनीं

बुद्धीवीण माणुस काचें । १५-१-१५

बुद्धिपासीं कार्यसिद्धि । १५-१०-२९

असा बुद्धीचा महिमा वर्णिला आहे. पण विवेक हा शब्द त्याचा फार आवडता दिसतो. त्याचा दासबोधांत व मनोबोधात किती ठिकाणीं उपयोग केला आहे त्याची गणतीच करवत नाही. तथापि त्यांतलीं कांहीं निवडक स्पष्ट पाहाः—

हें प्रचितीचें चोळणें । विवेकें प्रचित पाहाणें । ६-९-२५

विवेकें सिंगवि मुक्त होणें । ६-९-३१

त्रिवेक पाहिल्याविण । जो जो उपाय सां तो सांण । ८-७-६५

विचार पाहेल तो पुरुषु । विचार न पाहे तो पशु । १०-९-२८

दिवेकें विचारें राजकारणे । अंतर शृंगारिजें ॥ १८-६-१

ऐसीं हें विवेकार्चीं कामें । विवेकी जाणतील नेमें । १८-८-१४

ऐसी हे समर्थ पदवी । विवेकें होते ॥ १८-१०-४६

मुळापासून सेवटवरी । त्रिवेकी विवेकें विवरी । २०-७-२७

असे अनेक उतारे देता येतील पण दासनोघाचा शेवट विचाराच्या प्रशसेनेच केला असल्यामुळे तेवढा एक उतारा देऊन हें प्रकरण संपवूः—

ऐसीं हें विचारार्चीं कामें । उगेंच भ्रमों नये भ्रमों । २०-१०-३७

या दासनोघातील शेवटच्या ओवीत गीतेंतील

विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुर ॥

यातील बुद्धिवादाचीच भूमिका अनुसरलेली दिसते.

साराश, गीतेंत व्याप्रमाणें व्यवहार व वेदान्त याचा मेळ घातला आहे तसाच दासनोघात व इतर कवितेंतहि समर्थाना प्रपंच व परमार्थ याचा मेळ घातला आहे —

परमार्थी आणि विवेकी । त्याचें करणें माने लोकीं ।

असाच समर्थोचा अनुभव व उपदेश होता. समर्थाना मिळमिळीतपणा सुळीच आवडत नसे. गीतेंत विभूतियोगातः—

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तद्देवावगच्छत्वं ममतेर्जोऽश संभवम् ॥

या श्लोकात जें जें भव्य व उदात्त तें तें भगवताचें प्रतीक असें म्हटलें आहे. म्हणून समर्थहि असाच घोष करितात कीं,ः—

काहीं येक उत्कटेंविण । कीर्ति कदापि नव्हे जाण । १९-६-२४

उत्कट भव्य तेंचि घ्यावें । मळमळीत अवघेंचि टाकावें ।

निस्पृहपणें विल्यात व्हावें । भूमंडळीं ॥ १९-६-१५

अशा प्रकारची कीर्ति संपादन करण्याचें साधन म्हणून समर्थ सांगतात.—

सुद्धि करावी स्वाधीन । मग हें मजूर आहे मन ।

हेंचि करावें साधन । दास म्हणे ॥

या उपदेशास अनुसरून आपणा सर्वांच्या बुद्धीला योग्य बळण देण्याला या समर्थ-

वाग्देवतामंदिरातला समर्थांचा काव्यसंग्रह समर्थ होईल अशी आशा प्रगट करून हा निबंध समर्थचरणीं निवेदन करितों.

परिशिष्ट

दासबोध

ऐसा हा सत्सगुण सात्विक ।
 संसारसागरीं तारक ।
 येणें उपजे विवेक ।
 शानमार्गाचा ॥ २-७-८६
 सद्गुरुविण शान कांहीं ।
 सर्वथा होणार नाही ।
 अशान प्राणी प्रवाहीं ।
 वाहात चि गेले ॥ ५-१-२१
 ब्रह्म ब्रह्माई कालवर्ले ।
 पदार्थांसी व्यापून ठेले ।
 सर्वांमध्ये विस्तारले ।
 अशामार्गे ॥ ७-४-३५
 ब्रह्मामध्ये सृष्टि भासे ।
 सृष्टीमध्ये ब्रह्म असे । १६
 पंचभूतीं असे मिश्रित ।
 परतु ते पंचभूतातीत ।
 पर्कां आकाश अलित ।
 अघोनि जैसें ॥ २०
 देवास भजतां देवलोक ।
 भिनास भजता पित्रलोक ।
 भूतास भजता भूतलोक ।
 पाविजेतो ॥ ९-१०-१०
 जेणें जयास भजावें ।
 तेणें त्या ओकासी जावें ।

गीता

सत्वात्संजायते ज्ञानम् ॥ १४-१७

तद्विद्धि प्रणिपातेन । परिश्रमेन सेवया ।
 उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं । शानिनस्तत्त्व-
 दर्शिनः ॥ ४-३४

मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना ॥
 मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं
 तेष्ववस्थितः ॥

नच मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्व-
 रम् ॥

भूतभृन्नच भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥
 यथाकाशस्थितो नित्य वायुः सर्वत्रगो
 महान् ॥

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युप-
 धारय ॥ ९।४ ते ६

देवान्देवयजो यान्ति
 पितृन्यान्ति पितृमताः ॥
 भूतानि यान्ति भूतेज्या
 यान्ति मयाजिनोऽपि माम् ॥ ९-२५

निर्गुणी भजतां व्हावें ।
 निर्गुणचि स्वयें ॥ ११
 म्हणून कर्म धारंभिलें ।
 कांहीं येक सांग घडलें ।
 जेयजेयें अंतर पडिलें ।
 तेथें हरिस्मरण करावें ॥ ११-९-२

विषयजनित जें जें सुख ।
 तेंचि होतसे परम दुःख ।

जुना. ६।६५

परपीडेचा संतोष । निष्ठुरपणाचा दृष्यास
 २-६-२१

केले गाळाचे नवस । राडिबेडीचे सायास ।
 काठयंन छेदी जिद्दिस । तो तमोगुण ॥
 २-६-२९

येथें ज्या देवाचें भजन करावें ।
 तेथें ते देवलोकीं राहावें । ४-१०-२३

श्रवण आणी मनन । निजध्यासें समा-
 धान ।
 शुद्ध जालें आत्मज्ञान । तो सत्वगुण ॥
 २-७-६१
 सकळार्थी नम्र बोले । मर्यादा धरून

ॐ तत्सदिति निर्देशो
 ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ॥
 ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च
 यशाश्च विहिताः पुरा ॥ १७-२३
 सद्भावे साधुभावे च
 सदित्येतद्युज्यते ॥
 प्रशस्ते कर्मणि तथा
 सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ १७-२६
 ये हि सस्पर्शजा भोगा
 दुःखयोनय एव ते ॥ ६-२२

मूढप्रादेणात्मनो यत्सीद्ध्या क्रियते तपः ॥
 परस्योत्सादनार्थेवा तत्तामसमुदाहृतम् ॥
 १७-१९

यान्ति देवव्रता देवान् ॥९-२५
 यं यं वाऽपि स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कले-
 वरम् ॥

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः
 ८-६

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनि-
 ग्रहः ॥
 भावसंज्ञद्विरित्येतत्तपोमान समुच्यते ॥
 १७-१६
 श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्रिविधं नरैः ॥

चाले । अफला काश्चिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिच-

क्षते ॥ १७-१७

जन सर्वं तोपविले । तो सत्वगुण ॥ ६३

जेणे जिकिली रसना ।

तुल जयाची वासना ।

जयास नाही कामना । तो सत्वगुण ॥

५६

आपकार्याहून जीर्वा ।

परकार्यांशिद्धी करावी ॥

मरोन कीर्ती उरवावी । तो सत्वगुण ॥

६५

ऐसे मूर्ख अज्ञान जन ।

केले संकल्पे वधन ।

शत्रु आपणासि आपण ।

होऊन ठेला ॥ ८।७।३०

येक जीवात्मा दुसरा शिवात्मा ।

तिसरा परमात्मा जो विश्वात्मा ।

चौथा जाणिजे निर्मळ्ळात्मा ।

ऐसे च्यारी आत्मे ॥ ८-७-४५

भेद उंच नीच भासती ।

परी च्यारी येकचि असती ।

वेविपी दृष्टान्त संमती ।

सावध ऐका ॥ ४६

आत्मैव ह्यात्मनो बधुः

आत्मैव रिपुरात्मनः ॥ ६-५

द्वाविमौ पुरुषौ लोके ।

शरश्चाशर एव च ।

शरः सर्वाणि भूतानि

शूद्रस्योऽशर उच्यते ॥ १५-१६

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः

परमात्मा उदाहृतः ॥

यो लोकत्रयमाविश्य

विमर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १५-१७

यस्मात्क्षरमतीतोऽहं

अक्षरादपि चोत्तमः ॥

अंतोऽस्मि लोकै वेदेच

प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १५-१८

ये यथा मा प्रपद्यन्ते

तास्तथैव भजाम्यहम् ॥ ४।११

जैसा माव ज्यापार्शी ॥

जैसा देव तयार्शी ॥ जुना. ६।१३

जैसे जयाचें भजन ॥

तैसेचि ये समाधान ॥ ६।१५

अखंड भ्राती पडे । केला निश्चय विषडे ।

अत्यंत निद्रा आवडे । तो तमोगुण ॥

२-६-८

करूं आवडे अप्रमाद । तो तमोगुण ॥

१९

वरें खावें वरें जेवावें । वरें ल्यावें वरें
नेसावें ।

दुसऱ्याचें अभिलाषावें । तो रजोगुण ॥

२-५-१०

दुसऱ्याचें सर्व जावें । माझेंचि वरें असावें ।

ऐसें आठवे स्वभावें । तो रजोगुण ॥ १६

जें शस्त्रें तोडिता तुटेना । जे पावकें

जाळिता जळेना ।

कालविता कालयेना । आपें करुनी ॥

६-२-१६

जें वायोचेनि उडेना । जें घडेना ना

झडेना ॥

जे घडेना ना दडेना । परब्रह्म तें ॥ १७

सत्वगुणें भगवद्भक्ती । रजोगुणें पुनरा-

वृत्ती ॥

समोगुणें अधोगती । पावति प्राणी ॥

२-५-२

नाना अवतार घरणें । दुष्टांचा सहार करणें ।

धर्म स्थापाया कारणें । विष्णूस जन्म ॥

१०।४।४१

ऋषी दुर्जनाचा संश्लार । भक्तजनाची

आपार ॥

तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहन सर्वं देहि-

नाम् ॥

प्रमादालस्य निद्राभिस्तात्रिवभ्नाति भारता।

१४-८

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भ-
वम् ॥

तत्रिवभ्नाति कौंतेय कर्मसंगेन देहिनम् ॥

१४-७

लोभः प्रवृत्तिरारभः कर्मणामशमः स्तृहा ॥

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥

१४-१२

नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ॥

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मासतः ॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयं अक्लेद्योऽशोष्य
एव च ॥

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥

२-२३-२४

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्या मध्ये तिष्ठन्ति

राजसाः ॥

जघन्यगुणवृत्तिरस्या अधोगच्छन्ति

तामसाः ॥ १४-१८

परिभ्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवाभि युगे युगे ॥

४-८

ऐसा हा तों चमत्कार । रोकडा चाले ॥

६।७।२९

असे ज्याचें भजन । तैसाचि देवहि आपण।
म्हणौन हे आवर्धे जाण। आपणाचि पार्सी ॥

४।८।१४

या कारणें ज्ञानासमान । पवित्र उत्तम
न दिसे अन्न ।

म्हणौन आर्धा आत्मज्ञान । साधिलें
पाहिले ॥ ५।४।३२

काया वाचा आणी मनें । पत्रें पुष्टे फळे
जीवने ।

काहीतरी येका भजने । सार्थक करावे ॥
२।४।११

येथें ज्या देवाचें भजन करावें । तेथें ते
देवलोकीं राहावें । ४।१०।२३

शुक्लपत्र उत्तरायणे ।

गृही दीप दिवा मरण ।

अंती राहावें स्मरण ।

गतीकारणें ॥ ७।१०।१४

उत्तरायणे तें उत्तम ।

दक्षिणायने तें अधम ।

हा संदेही वसे भ्रम ।

साधु तो निःसंदेह ॥ १३

इतुके नलगे योगियासी ।

तो जीतचि मुक्त पुण्यरासी ।

तिळाजुळी पापपुण्यासी ।

दिघली तेणें ॥ १५

भक्त भगवतीं अनन्य ।

स्वासी, बुद्धि देतो आपण ।

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यह ॥

४-११

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ॥

४-३८

परं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

देवान् देवयजो यान्ति पितॄन्यान्ति पितृ-
व्रताः ॥

अभिज्योतिरहः शुक्लः

षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ।

ब्रह्मब्रह्म विदो जनाः ॥ ८-२४

धूमो रानिस्तथा कृष्णः

षण्मासा दक्षिणायनम् ॥

तत्र चाद्रमसं ज्योतिः

योगी प्राप्य निवर्तते ॥ ८-२५

नैते सती पार्थ जानन्

योगी सुहृति कश्चन् ॥

तस्मात्सर्वेषु कालेषु

योगयुक्तो मर्चार्जुन ॥ ८-२७

ददामि बुद्धियोगं तं

येन मामुपयान्ति ते ॥ १०-१०

येदर्शी भगवद्रचन ।

सावध ऐका ॥ १०।७।३०

शुद्धि भगवताचें देणें ।

पालटेना ॥ २९

सकळ विद्येमध्यें सार ।

अध्यात्म विद्येचा विचार ।

दशमोध्याई सारगघर ।

भगवद्गीतेसि बोलिला ॥ ७।१।२७

वेवसाई जो मळिण ।

त्यासि न वळे निरूपण ॥ ७ १-५०

त्या मूळ पुढपाची वोळखण ।

ते मूळ मायाचि आपण ।

सकळ काहीं कर्तेपण ।

तेथेंचि आलें ॥ ८।३।१४

तैसी बीजरूप मूळ माया ।

बिस्तार जाला तेधुनिया ।

तिचें स्वरूप शोधुनिया ।

चरें पाहावें ॥ १०।९।३

मूळ माया मूळ प्रकृति ।

मूळपुरुष ऐसें म्हणती ।

शियराचि नामें किती ।

नाना प्रकारें ॥ १०।१०।७

दोनी पुरुष टोकीं असती ।

अक्षर बोलिजे ती ।

सर्वमूर्तें क्षर म्हणती ।

अक्षर कूटस्त बोलिजे ॥ १०।१०।४५

उत्तम पुरुष तो आणिक ।

निष्प्रपच निष्कळक ।

निरचन परमात्मा येक ।

अध्यात्मविद्या विद्याना ॥ १०-३२

बहुशाखा क्षनन्ताक्ष

बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥

कार्यकारणकर्तृत्वे

हेतु प्रकृतिरुच्यते ॥ १३-२०

द्राविमी पुरुषी लोके

क्षरश्चाक्षर एवच ।

क्षर सर्वाणि भूतानि

कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १५ १६

उत्तम पुरुषस्तवन्य.

परमात्मेत्युदाहृत ।

यो लोकनयमाविश्य

निर्विकारी ॥ ४६

मी तदणा मी सुदर ।

मी बलाढ्य मी चतुर ।

मी सकळामध्ये थोर ।

गृणे तो रजोगुण ॥ २-५-१४

दुःख्याचें सर्व जावें ।

माझेचि बरें असावें ।

ऐसें आठवे स्वभावे ।

तो रजोगुण ॥ १६

ईश्वरें मोठे खून केलें ।

अनुप्यमान गुंतोन राहिलें ।

लोभाचें गुंडाळें केलें ।

उगवेना ऐसें ॥ १७।२।३०

आत्मा देहामध्ये असतो ।

नाना सुखदुखें भोगितो । १७।६।१

धन्य विष्णु पाळण करिती ।

येकाशें सकळ जीवार्सी ।

वाढविती वर्तविती ।

जाणजाणों ॥ १८।१।४

मुटें शिवात्मा तोचि जीवात्मा ।

जन्म घेतो ॥ २०।१।२५

विधिप्रपंच तर वाढला ।

वाढता वाढता विस्तीर्ण झाला । २०।८।१

माया उद्दंघाया कारणें ।

देवासी नाना उपाय करणें ।

अध्यात्म भवणपंचेचि जाणें ।

प्रत्ययाने ॥ २०।९।१४

शास्त्राचा बाजार मरला ।

देवांचा गल्पला जाला ।

विमल्वर्ण्य ईश्वरः ॥ १५-१७

आढयोऽभिजनवानस्मि ।

कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ॥ १६-१५

असी मया हतः शत्रुः ।

द्विध्ये चापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहंमोगी ।

सिद्धोऽहं धलवान्सुखी ॥ १६-१४

दैवी हेपागुणमयी ।

मम माया दुरत्यया ॥ ७-१४

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि ।

भुंक्ते प्रकृतिजान्गुणान् ॥ १३-२१

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नं ।

एकाशेन स्थितोजगत् ॥ १०-४२

ममैवाशो जीवलोके ।

जीवभूतः सनातनः ॥ १५-७

ऊर्ध्वमूलमधः शार्यं ।

अधत्यं प्राहुरज्ययम् ॥ १५-१

मामेव ये प्रपद्यन्ते ।

मायामेता तरन्ति ते ॥ ७-१४

काशंतः कर्मणा सिद्धि ।

यजन्त इह देवताः ॥ ४-१२

लोक कामनेच्या व्रताला ।

झोंजोन पडती ॥ ११।२।२३

प्रवृत्तीमधील देव ।

तो प्रवृत्तीचा स्वभाव । ११।२।३६

जर्नी जनार्दन म्हणोनी जना । संतुष्ट करावें।

१८।४।३५

नारायेण असे विधी ।

त्याची पूजा करित जावी ।

या कारणें तोषवावी ।

कोणीतरी काया ॥ १५।९।२५

ऐसी माझी उपासना ।

आणिता न ये अनुमाना ।

नेऊन घाली निरंजना ।

पैलिकडे ॥ २९

देउळें म्हणिले नाना शरीरें ।

तेथें राहिजे जीवेश्वरें । १७।१।१३

तेथें चंद्र सूर्य ना पावक ।

नव्हे काळोखें ना प्रकाश । १७।२।५

मनाचे श्लोक

विकारें घडे हो जर्नी सर्व चीन्ही ॥ ५

असे हो जया अंतरीं भाव जैसा । ३५

अनन्यास रक्षितसे चापपाणी । ३५

जनाकारणें देव लीलावतारी ।

चहुतापरीं आदरें वेपघारी ।

तया नेणती से जन पापहारी ।

दुरात्मे महां नष्ट चाढालपापी ॥ १२६

अधिपागुणें मानचा ऊमजेना । १४३

स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ॥ ८-३

सर्वभूतास्थितं यो माम् ।

भक्त्येकतममास्थितः ॥

सर्वया वर्तमानोऽपि

स योगी मयि वर्तते ॥ ६-३१

अहमात्मा गुडाकेश

सर्वभूताशय स्थितः ॥

न तद्भासयते सूर्यो ।

न शशाङ्को न पावकः ॥ १५-६

गीता

ध्यायतो विषयान्पुंसः

...बुद्धिनाशात्मणश्चरति ॥ २-६३

ये यथा मा प्रपद्यन्ते ॥ ४-११

अनन्याश्चित्तयन्तो मा..... ९-२२

परित्राणाय साधूना विनाशायच दुष्कृतां

घर्मसत्यापनार्याय संभवामि युगेयुगे ४-८

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामत्र-

मव्ययम् ॥ ७-५२

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया यनाहृतः ॥

७।२५

उपाधी देहेबुधिते वादवीते ।
 परी सज्जना केवि बाधूं शके तो ॥ १६८
 जयाचेनि सर्गे महादुख भंगे । २०३
 नसे गर्व आर्गी सदा वीतरागी ।
 क्षमा शांति भोगी दयादक्ष योगी ।
 नसे लोभ ना शोभ ना दैन्यवाणा ।
 यहीं लक्षणी जाणिजे योगिराणा ॥ १३४
 गुणें गोविलें जाहलें दुख देहीं । १४०

जनीं जाणता पाय त्याचे धरावे ।
 गुरू अजनेवीण तें आकळेना । १४१

रामदास कविता

दास म्हणे ओढाळ । आटोपीना ॥
 तो चाढाळ ॥ वि. वि. अमंग ३८२
 मन चोरटें घरीलें नित्यनेमें जंजरिलें ॥
 वि. वि. अमंग ५०५

कोणत्या उद्योगी नाही घडे पाप ॥
 संसारी निष्पाप कोणताचि ॥

वि. वि. अमंग २२६

कर्म करीती आवडी फलाशेची नाही
 गोडी ॥ वि. वि. अमंग २९३

घन्य घन्य तोची ज्ञाता ॥

पाचा लक्षणी पुरता ॥

राखे शुभपरंपरा । देव समुण दुसरा ॥

विनेकवैराग्य सोडीना कर्मउपासना

सोडीना ॥ वि. वि. अमंग २९३ ते

३०२।७०९

आत्मवन्तं न कर्माणि । निश्चिन्ति
 धनंजय ॥ ४-४१

रायते महतो मयात् ॥ २-४०

प्रजहाति यदा कामान्

सर्वान्यार्थं मनोगतात् ॥ २-५५

वीतरागभयक्रोधः

श्रियतधीर्मुनिरुच्यते ॥ २-५६

निश्चिन्ति महाबाहो देहे

देहिनमव्ययम् ॥ १४-५

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेन सेवया

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ॥ ४-३४

गीता

चंचलं हि मनः कृष्ण ॥

प्रमाथि बलवद्दृढम् ॥ ६-३४

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलं

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च शब्दते ॥

६-३६

सर्वारंभा हि दोषेण

धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ १८-४८

मा कर्मफलहेतुर्भूः ॥

भाते संगोऽस्तु च कर्मणि ॥ २-४७

अद्वेष्टा सर्वं भूताना ...अ. १२-श्लो.

१३-१९

समदुःखसुखः स्वल्पः अ. १४ श्लो.

२४ ते २६

बुद्ध्या निश्चिद्ध्या युक्तो ...अ. १८

श्लो ५१ ते ५३

(४)

श्रीसमर्थ रामदास आणि समाजसेवा

(लेखक—श्री. नारायण गोविंद चापेकर, एल्एल्. बी., बदलापूर)

अनुभवानुसार असे म्हणता येते की, जडसृष्टि ही जीवाच्या उपमोगाकरताच परमेश्वराने निर्माण केली आहे. जीवाचे जीवित जड पदार्थावर अवलंबून आहे. जीव हा ह्या अचेतन सृष्टीचा उपमोत्ता आहे. अर्थात् जडसृष्टि उपमोग्य आहे. ह्या जडसृष्टीतील एकहि पदार्थ निरुपयोगी अथवा निरर्थक निर्माण केलेला आहे असे सिद्ध करणे कठीण आहे. जीवसृष्टीमध्येहि मनुष्यसृष्टि व मनुष्येतरसृष्टि असा भेद करणे अवश्य आहे. कारण मनुष्य हा मनुष्येतर प्राण्याला तो आपल्या जीवनासाठीच निर्माण झाला आहे असे समजतो. अनुभवहि तसाच आहे. मनुष्य हा जड पदार्थ व मनुष्येतर प्राणी ह्यांवर जगतो व मरभराटतो. ह्यामुळे त्या सर्वांना आर्थिक किंमत आहे. बाजारात त्याची खरेदीवित्री होते. पैसे देऊन आपल्या उपमोगाकरता मनुष्य जड पदार्थ व मनुष्येतर प्राणी विकत घेतो. मनुष्याचे उपभोक्तृत्व इतके व्यापक आहे. उपमोग्य उपयुक्त असते आणि उपयुक्ताला किंमत येते. मनुष्य हा उपभोक्ता व मनुष्येतर सर्व जडाजड सृष्टि उपमोग्य अशी यस्तुस्थिति असल्याचे आपणांस आढळून येते. मनुष्यातहि दुर्बल माणसे उबल माणसाना उपमोग्यादाराल होतात. गुलामगिरी हे ह्यांचेच फल होय. अशा माणसाना—स्त्री पुरुषांना किंमत येते. बाजारात त्याची देवघेव होते. मालमत्तेप्रमाणे त्यांचे वाटप करण्यात येते. आज गुलामगिरी जरी पूर्वीच्या स्वरूपात बदललेली तरी नोकरीच्या स्वरूपात ती अंशरूपाने अजूनहि प्रतीत होत आहे. पैसा-

करतां आपण आपल्याला विकलें म्हणजे आपला उपभोग किंवा उपयोग आपण दुसऱ्याला करून देतो, आपण चेतनसृष्टीतून जडसृष्टीत जातो, आपण परतंत्र होतो. ध्यावरून असें दिवून येईल कीं, मनुष्यांतहि उपभोक्ते भोडेच असतात. श्रीसमर्थ ह्या उपभोक्त्यांना महंत असें म्हणतात. स्वतंत्र असणे हें महंतांचें मुख्य लक्षण.

परतंत्र होऊं नये । कांहीं केल्यां ॥ १४।१।२२

स्वतंत्रता मोडूं नये । निरापेक्षा तोडूं नये ।

परापेक्षा होऊं नये । क्षणक्षणा ॥ २३

आपल्या उपयोगासाठीं उपभोक्त्याला उपभोक्ता किंमत देतो, परंतु उपभोक्त्याला किंमत कोण देणार ? त्याला किंमत आली कीं, तो उपभोग्यांतच मोडूं लागणार. परंतु मनुष्य जर पूर्णपणे स्वतंत्र असेल, 'परापेक्षा' नसेल, तर तो जुलमी राक्षस बनण्याचाच संभव अधिक. तो स्वतंत्र म्हणजे स्वार्थतन होईल. "भोगीं मन असें नये" असें समर्थ महंतांचें लक्षण सांगतात. परंतु बलिष्ठ उपभोक्त्यांचें मन भोगींच्या ठिकाणींच सदैव असणार हें उघड आहे.

तेथें कैचा परोपकार । केला बहुतांचा संहार ।

पापी अनर्था अपस्मार । सर्व अवद्धी ॥ १९-३-१५

हें समर्थांचें वर्णन अद्या उपभोक्त्याला लागू पडतें. उपभोक्त्यांचें हें अवलक्षण मानलें, तर मनुष्य उपभोक्ता असता कामा नये, हेंच सिद्ध होत नाही काय ? मागे केलेल्या विवेचनावरून प्रत्येकांनें उपभोग्य असावें अशीच सृष्टिकर्त्याची योजना असली पाहिजे असें अनुमान करता येतें. उपभोग्याला किंमत असते; उपभोक्त्याला नाही हें आपण पाहिलेंच आहे. आतां उपभोक्ता मनुष्य उपभोग्य म्हणावयाचा तर त्याचा उपभोक्ता कोण हा प्रश्न उत्पन्न होतो. त्याचें उत्तर हें कीं, सर्वांचें उपभोक्तृत्व समाजाकडे आहे. समाज हा उपभोक्ता व जगातील प्रत्येक जड पदार्थ, प्रत्येक जंतू, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य हा उपभोग्य, अशी व्यवस्था दिसते. समर्थांची सर्व शिकवण ह्या कल्पनेस अनुसरून असल्याचें दिसून येतें. उपभोग्य म्हणजे उपभोगी. उपयुक्ततेलाच किंमत असते. समर्थ म्हणतात, समाज जो उपभोक्ता तो अशा माणसास किंमत दिल्यावांचून राहात नाही. त्याच्या उपयुक्ततेप्रमाणें त्याला किंमत येते.

न्याय नीति भजन मर्यादा । काळ सार्थक करी सदा ।

द्विद्रिपणाची आपदा । तेथें कैची ॥ १९।४।१४

कारण,

मग ते लोक पाठी राख्ती । नाना प्रकारीं ॥ ११।४।२९

स्वार्थाच्या मार्गे लागलेला मनुष्य दंरित्री होतो; समाजाच्या उपयोगी पडणारा सपन्न होतो. ह्या शिकवणुकीतच रामदासांचे वैशिष्ट्य आहे असें मला वाटते.

मनुष्याला उपयोगी पडणारा उपभोग्य व समाजाला उपयोगी पडणारा उपभोग्य ह्यात महत्त्वाचा भेद आहे. समाजाला उपयुक्त होणाऱ्याला आपल्या बुद्धीचा उपयोग करावा लागतो. समाजाचा प्रत्यक्ष ताबा त्याच्यावर नसतो. परंतु मनुष्य उपभोग्याची गोष्ट निराळी आहे. तो पदार्थाचा अथवा प्राण्याचा उपयोग कसा करावयाचा ते आपण ठरवितो. मनुष्यामनुष्यात उपभोग्य व उपभोक्ता हे नाते असणे इष्ट नाही. प्रत्येक माणूस समाजोपयोगी असावा व मनुष्येतर प्राणी अगर पदार्थ मनुष्योपयोगी असावा ही स्थिति उच्च संस्कृतीची चोतक होय. बहुजनसमाज अल्प समाजाचा उपभोगविषय बनला तर तो स्थिति समाजाच्या नाश्यास कारणीभूत होते. समाजोपभोग्य मनुष्यसंख्येत समाजविकासाचे माप आपणास सांगडते. आपल्या स्वतःच्या उपयोगार्थे मनुष्यांना राववण्याची प्रवृत्ति अत्यंत हानिकारक होय. परिणामी ही प्रवृत्ति धातक होत असल्याकारणाने रामदासांनी तिला दारिद्र्यकारक ठरविली आहे. रामदासांची सर्व शिकवण ह्या तत्त्वाला घसून आहे. हे कसे ते आपण आता पाहू.

आधीं प्रपंच करावा नेटका ।

हा पहिला नियम समर्थानीं घालून दिला आहे. ह्या वचनाचा विपर्यय वारवार केलेला आढळतो, म्हणून त्याविषयी थोडा विस्तार करणे अवश्य आहे. रामदास प्रपंच करावयास सांगतात, तो परमार्थाकरता सांगतात, हे विस्तरता कामा नये. परमार्थ साडून प्रपंच करिशी । तरी तूं येमयातना भोगिशी । १२।१।४ माझा जीव आणि दुसऱ्याचा जीव एकच आहे हे ध्यानांत ठेवून प्रपंच करील त्याच्याचकडून प्रपंच व परमार्थ हे एकदम चालविले जातील. प्रपंचांत परमार्थ साधावयाचा असतो. जो आपल्यापुरते किंवा आपल्या बायकासुलापुरतेच पाहतो, पराळा व्याजवत् मानीत नाही, क्षापल्याच फोटीवर सर्वे रूप ओढून घेतो, त्या करत्याला परमार्थ कसा होणार ! प्रपंच नेटका करावा म्हणजे इतरांना ह्याडून बायकासुलांची घन करावी आणि मग वृद्धर्षीं परमार्थाकरता 'हरि हरि' म्हणत बसणे अशा रामदासांच्या उपदेशाचा अर्थ नाही.

प्रपंची जो अप्रमाण । तो परमार्थी खोटा ॥ १२-१-९

असे ते निक्षून सांगतात. विरक्त माणसाने ससारांत राहावे अशी त्यांची शिक्षण नाही. ते म्हणतात—

वैराग्ये करावा त्याग । तरीच परमार्थयोग ।

प्रपंचत्यागे सर्वसांग । परमार्थ घडे ॥ १२।७।९

अविरक्त माणसाने प्रपंच केलाच पाहिजे. परंतु रामदास सांगतात, भाडवलशाहीचा तो प्रपंच नसावा. तो असा करावा कीं,

जेणेकरितां उभय लोक । संतुष्ट होती ॥ ११।१।२

दुसऱ्याशी आपण कसे वागतो त्यावर आपला परमार्थ अवलंबून आहे. आपण मोक्षाच्या मार्गावर आहो की नाही हे त्यावरूनच ताढता येते. बाकी सर्व धार्मिक आचार चित्तशुद्धीच्या पलिकडे आपणास नेऊ शकत नाहीत. म्हणून सामान्य माणसाने प्रपंचात राहून तो परमार्थरूपाने चालविण्याचा उपदेश अत्यंत उपयुक्त ठरतो. ज्ञानोत्तर कर्मपेक्षा हा रामदासी उपदेश शतपटीने बरा व शास्त्रीय म्हटला पाहिजे. परमार्थशुद्धीने केलेला प्रपंच कमी घंघनकारक होईल परंतु त्याच्या योगाने जन्ममृत्यू टळणार नाहीत.

तैसा संसारें दुःखवला । त्रिविधतापें पोळला ।

तोचि येक अधिकारी जाला । परमार्थासी ॥ ३।६।७

ससाराचा ज्याला धीट आला तोच त्या परमार्थाला अधिकारी होतो. आणि धीट आलेल्या माणसाला ससार करा म्हणून कोण सांगणार ! म्हणून परमार्थाला अनधिकारी माणसाने प्रपंच करावा, पण तो समाजाकरता करावा. समाज घनी आणि भी नोकर असा मावनेने करावा.

समाजोपभोग्य माणसाच्या सर्व क्रिया समाजोपयोगीच असाव्या लागतात. एवढ्याचसाठी समर्थोच्या उपदेशात समाजहितक्रिया अधिक प्रमाणात आढळतात. लोकाना शहाणे करून सोडण्याचा आग्रह एकट्या रामदासानेच घरला आहे. महंताच्या लक्षणांमध्ये

बहुत जनास शहाणे करी । नाना विद्या त्या विवरी ।

स्थूळ सूक्ष्मा ॥ ११।६।१६

असे एक लक्षण नमूद केलेले आढळते. ज्ञानावाचून मनुष्यामध्ये उपयुक्तता उत्पन्न होत नाही हा विचार रामदासांच्या सूक्ष्म व ध्यापक बुद्धीची साक्ष देव

आहे.

आपणांकरितां शाहाणे होती । ते सहजचि सोये धारती । ११।६।१७
शाहाणी झालेलीं माणसें स्वतंत्र कार्यप्रवर्तक होतात हा विचार रामदासाखेरीज
इतरत्र कोठें सापडेल ! आणखी पाहा—

महंते महंत करावे । युक्तियुद्धीनें भरावे ।

जाणते करून विपरावे । नाना देसीं ॥ ११।१०।२५

आपण स्वतः ज्ञान संपादून दुसऱ्यास सज्ञान करित राहावें ही घोषणा समर्थानां
अनेक वेळा केली आहे.

तैसें ज्ञानें तृप्त व्हावें । तोचि ज्ञान जनस सांगावें । १२।१०।२

अशा रीतीनें यागणाराची आर्थिक किंमत वाढते असें रामदासाचें सांगणें आहे.

सर्वे आर्जवी त्याला । काय उणे ॥ १२।१०।१४

सर्व लोक त्याच्या भजनीं लागतात; मग त्याला कमी काय असणार ! शिक्षणा-
वाचून ज्ञान नाही आणि ज्ञानाशिवाय माणसाचा उपयोग नाही म्हणून सकळ
लोक इकू इकू पुण्यश्लोक करित जावे असें सांगून लोकशिक्षणाची आवश्यकता
त्यानीं प्रतिपादन केली आहे, आणि

पंडित आणि चाटे पोरे । येक कैसी ॥ १३।१०।१३

असा प्रश्न विचारून ती दृढ केली आहे. लोक सज्ञान व्हावे म्हणून आपल्या-
जवळील ग्रंथ दुसऱ्यांना वाचावयास देण्याविषयी समर्थ फळफळीनें उपदेश करतात.

आपण वाचीना कधी । कोणास वाचावया नेही ।

वांधोन ठेवी वंदी । तो येक मूर्ख ॥ १।१।७।१

दुसऱ्यास शिकवावयाचें म्हणजे आपण स्वतः शिकले पाहिजे, हें ओघानेंच प्राप्त
होतें; म्हणून समर्थानां विद्याभ्यासावर फार कटाक्ष आहे.

विद्याअभ्यास सोडूं नये । काहीं केल्या ॥ २।२।८

इतर संताप्रमाणें समर्थ नुसत्या सात्विक वृत्तीचा उपदेश करून राहात नाहींत.
सुशिक्षित होण्याचा आग्रह करतात.

नेणे आणी नायके । न ये आणी न सिके ।

न करी आणी न देखे । अभ्यास दृष्टी ॥ २।३।११

ही शिक्षणाच्या उपयुक्ततेची जाणीव त्या काळात असामान्यच मानली पाहिजे.
विद्याहीनाला समर्थ भिक्वारी संबोधितात (२।३।३४), अर्थात् असा उपदेशक

आपणास येत असेल तें हळू हळू सर्वांना सांगून त्यांना शाहाणे करावें असें सांगणार ह्यांत आश्चर्य तें काय ! शिकवण्याचा धीट मनीं मानूं नये (२।२।१०) हा उपदेश रामदासांनीं वारंवार का केला ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

अद्वैताचा अंगीकार केल्याशिवाय लोकहितरतत्वाचा उपदेश करणें अशक्य आहे. द्वैतवादी वैयक्तिक गुणोत्कर्षाविषयी दक्षता बाळगतात. मी चांगला असलों म्हणजे झालें, मला दुसऱ्याच्या भानगडीत पडण्याचें कारण नाही, अशी त्याची विचारसरणी असते. परंतु समर्थ नुसत्या व्यक्तिगत गुणाना किंमत देत नाहीत. गुण संपादन करावयाचे ते लोकहितार्थ असें ते समजतात. आपण दुसऱ्याला मारूं नये एवढ्यावर त्यांचें समाधान होत नाही. पण दुसऱ्याला कोणी मारीत असता आपण त्याचें निवारण केले तरच आपण गुणी आहों असें ते मानतात.

कोणी येकास मारी । तयास जाऊन वारी ।

जीव बंधनमुक्त करी । तो सत्त्वगुण ॥ २।७।७५

त्याचप्रमाणें परोपकार करण्याचीं कारणें निरनिराळ्या धर्मोपदेशकांनीं निरनिराळीं दिलीं आहेत. परोपकार करा आणि स्वर्ग मिळवा असें कित्येक सांगतात तर आत्मा सर्वत्र एकच आहे म्हणून दुसऱ्याच्या उपयोगी पडणें म्हणजे आपल्याच उपयोगी पडणें आहे असा कोटीक्रम दुसरे करतात. रामदासांचें कारण ह्यादून भिन्न आहे. दुसऱ्यावर आपण उपकार केले तर ते आपल्या कार्यास मदत करतात आणि अशा रीतीनें समाजकार्यसमता सर्वांची वाढते असें त्यांचें प्रतिपादन आहे.

आपल्या कार्यास तत्पर । लोक असती लाहान थोर ।

तैसाचि करी परोपकार । मनापासुनी ॥ १९।४।२२

ही कल्पना रामदासांचीच आहे. परोपकार करणाराला सर्वांचा पाठिंबा मिळतो.

मग ते लोक पाठी राखती । नाना प्रकारीं ॥ १९।४।२९

जनतेच्या साहाय्याशिवाय आपणास कोणतेंहि लोककार्य करता येणार नाही; जनतेचें साहाय्य मिळविण्यास आपण लोकांच्या उपयोगी पडले पाहिजे. ह्या कारणास्तव रामदासांनीं परोपकारावर फार भिन्न ठेविली आहे.

परोपकारी वेची जीव । तो सत्त्वगुण ॥ २।७।६४

आपकार्याहून जीवी । परकार्य सिद्धी करावी । ६५

परोपवार हें साधन, चळवळ हें साध्य. काहीतरी करित असावें; चळवळ करावी;

चळवळीचें सामर्थ्य पार मोटें आहे; हें रामदासांच्या शिष्यगुणीचें सार आहे-
परोपकार हें लोकसंमदाचें साधन आहे.

पृथ्वीमथें जितुकीं शरीरें । तितुकीं भगंवताचीं घरे । २०।४।४
असा मनाचा निर्धार झाला म्हणजेच हातून परोपकार होतो.

रामदासाची शाहाणपणाची कल्पनाहि वेगळीच आहे. केवळ विद्वत्तेला ते
शाहाणपण समजत नाहींत.

जो बहुतांस मानला । तो जाणावा शाहाणा जाला । १५।३।२६
लोकप्रियतेत शाहाणपण असतें असें त्याचें म्हणणें दिसतें. ह्यासाठीच बहुतांचे
कष्ट करावे लागले तरी ते करून शाहाणपण मिळवावें असा त्याचा उपदेश
आहे. आपण समाजाकरता झटलों, समाजाला प्रिय झालों, म्हणजे आपणास
काहीं कमी पडणार नाहीं, आपली किंमत आपल्याला मिळेल, असें फळ समर्थ
वर्तवितात.

जनीं शाहाण्या मनुष्याला । काये उणे । १५।३।२६
असा त्याचा निश्चयसूचक सवाल आहे. मनुष्याला संपत्ति आवडते हें जर खरें,
तर त्यानें शाहाणें का शोक नये ?

जीवास आवडे संपत्ति । तरी शाहाणे व्हावे ॥ १५।३।२४
दुसऱ्यास सुखी करण्यात नुसती पुण्याची लालच समर्थ दाखवीत नाहींत. दुसऱ्या-
ला सुखी केल्यानें आपण सुखी होतो.

म्हणोन दुसऱ्यास सुखी करावें । तेणें आपण सुखी व्हावें । १४-६-२३
अशी त्याची प्रतिपादनाची विशिष्ट तन्हा आहे. गुणी माणसाला भाग्यश्री लाभ-
लीच पाहिजे असा रामदासाचा दृढ विश्वास आहे.

हे सकळ गुणापारसीं गती । सगुण भाग्यश्री भोगिती ।
अवगुणास दरिद्रप्राप्ती । येदर्थी संवेह नाहीं ॥ १।४।४
ह्यालाच अनुसरून इतरानीं श्रीमत असावें, इतराच्या श्रीमतीत आपली श्रीमती
आहे हें रामदासी तत्त्वज्ञान अर्वाचीन समाजवाद्यांना पटण्यासारखें आहे. राम-
दासाप्रमाणें समाजसेवेचा उपदेश दुसऱ्या योढ्याच सतानीं केला असेल.

(५)

श्रीसमर्थांचें काव्य

[लेखक— प्रो. शंकर केशव कानेटकर, एम. ए., पुणे]

कोणत्याहि अभिजात लेखकाच्या बाबतीत त्याचे अंधानुयायी मित्र वा शिष्य किंवा समग्र ग्रंथ न पाहणारे शत्रू वा थोडे याजकडून जेवढी आगळीक होते तेवढी आगळीक इतराकडून सहसा होत नाही. अशा पारंपरिकानां केलेली अति स्तुति किंवा अज्ञान्यानी केलेली शुष्क विधाने या दोन्हीपासून त्या अभिजात लेखकाच्या कीर्तीस किंवा कृतीस यत्किंचित्हि ढळ पोचत नाही. परंतु त्याच्या मताचा, चंचल वृत्तीच्या नवीन पिढीचा बुद्धिभेद होण्याइतका, समाजावर परिणाम झाल्यावाचून रहात नाही. यात लेखकाच्या दृष्टीने तर त्याला अन्याय होतोच, परंतु विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय घडणीच्या दृष्टीने समाजाचें नुकसान होतें. श्रीसमर्थांच्या बाबतीत हा अन्याय विशेषत्वानें झालेला आहे व त्याचे परिणाम समाजाला थोडे फार भोगावे लागले आहेत. शाळेंतील शिक्षकांनी व महाविद्यालयातील आचार्यांनी ' रामदास हे कविच नव्हते ' अशी एकसारखी घोषणा केल्याने, ' जो कविच नाही त्याचें लिखाण वाचून तरी काय करावयाचें आहे, ' अशी आपली साहजिकच प्रवृत्ति होते. आपल्या विधानाच्या पुष्ट्यर्थे ते जेव्हां श्री. रामभाऊ जोशी, शास्त्री किंवा एसादे इतिहासकार्य पंडित यांच्या-सारख्याचे आधार पुढें करतात, त्या वेळीं साहजिकच मनावर विपरीत परिणाम होतात व आपण त्या घाबऱ्याला पारखे होतो. ही स्थिति नाहीशी होऊन श्री-समर्थांच्या कर्मयोगाचें व कार्याचें रहस्य नवीन पिढीला समजावून दिलें पाहिजे

व त्याची योरवी त्याना प्रतीत केली पाहिजे. या दृष्टीनें भ्रिसमर्थाच्या समप्र काव्यग्रयाची या प्रबंधात पहाणी करावयाची आहे.

कोणत्याहि अभिजात लेखकाच्या वाङ्मयाचें आलोडन करताना अन्यास-कानें त्या लेखकाच्या जीवनाचा, काळाचा, परिस्थितीचा, ध्येयाचा व कार्याचा सागोपाग विचार केला पाहिजे. त्याचप्रमाणें त्याच्या लिखाणाचें परीक्षण करताना तत्कालीन साहित्यविषयक ज्या ज्या कल्पना किंवा जे जे दडक रूढ होते त्यांचाहि विचार केला पाहिजे. जुन्या वाङ्मयाकडे केवळ आधुनिक दृष्टीनें किंवा आधु-निक वाङ्मयाकडे केवळ जुन्या दृष्टीनें पाहून चालणार नाहीं. त्यानें केव्हाहि दोषाना अन्यायच होईल. यापेक्षा, वाङ्मयप्राप्तात सर्वसाधारणपणें कोणतेहि लिखाण 'अभिजात वाङ्मय' किंवा 'अभिजात काव्य' या पदवीस चढण्यास त्यास जे जे गुण अत्यावश्यक असावे लागतात, त्याचाच विचार आपण केला पाहिजे. कोणत्याहि वाङ्मयात काहींतरी स्थायी गुण असल्यासेरीज तें टिकाऊ किंवा कार्यप्रेरक होत नाहीं व त्यास अभिजातताहि प्राप्त होत नाहीं. भ्रिसमर्थाच्या काव्यग्रयात काव्य आहे कां ? त्याच्यामध्ये असे कोणते गुण आहेत, कीं त्यास मराठी वाङ्मयात बहुमानाचें स्थान मिळावें ? या किंवा अशासारख्या प्रश्नाची उत्तरे देण्यासाठीं त्याच्या काव्याचें परीक्षणच करावयास हवें. जुन्या संस्कृत साहित्यशास्त्रज्ञांनीं काव्याची व्याख्या करताना रसाला पहिलें स्थान दिलें आहे. पाश्चात्य ग्रंथकारहि रस हाच काव्याचा आत्मा असें प्रतिपादीत आहेत व आधुनिक मराठी लेखकानाहि, ही रसाची उपपत्ति मान्य आहे. रसा-चरोवरच त्यांनीं काव्याच्या इतर अगोपागाचीहि सविस्तर चर्चा आपापल्या ग्रंथां-तून केली आहे. ती सविस्तरपणें येथें देण्याचें कारण नाहीं. तथापि रसाचरोवर कलादृष्टीनें ध्वनि व वाङ्मयसौंदर्य दृष्टीनें माया, या दोन तत्त्वाचें महत्त्व त्यांनीं विशेष गाडलें आहे. लेखकाची मायाशैली ही Style is the man या दृष्टीनें महत्त्वाची असतेच. भ्रिसमर्थांनीं देखील कवि व काव्य यासबधीं लिहितांना, कवीना

‘अमृताचे मेघ, नवरसाचे बोध, शब्दरत्नाचे सागर, बुद्धीचे वैरागर’ अशा सुक्त शब्दांनीं सरोपलें आहे. त्याचप्रमाणें काव्य हें ध्येयदृष्ट्या

मृदु मंजुळ फोमळ । भव्य अद्भुत विशाळ ।

गौत्य माधुर्य रसाळ । भक्तिरसें ॥

अस असावें, असें त्यांनी सांगितलें आहे. शिवाय ' उत्कट मध्य तेंचि प्यावें ' ही त्याची विषय निवडण्याच्या बाबतीतली मनीषा आहे. या सर्वांवरून त्याची काव्यासंबंधीची कल्पना जुन्या साहित्यशास्त्रज्ञांच्या कल्पनेहून निराळी नव्हती हें दिखून येईल. इतकेंच नव्हे, तर त्याची दृष्टि व्यापक, सर्वसंप्राहक व सहृदय होती, हेंहि त्यांच्या काव्यांतून दिसेल. त्यांच्या काव्यात रसांचा उत्कट परिपोष झालेला व ध्वनीचा ठिकठिकाणी आविष्कार झालेला दृष्टीस पडेल. जोरदार, ओजस्वी व समर्पक भाषा लिहिण्याच्या बाबतीत त्यांचा अधिकार किती योर होता हें बरबर पहाणारासहि आढळून येईल. याखेरीज प्रवीतीखेरीज लिहूं नये, अंतः-करणात कार्याची उदंड तळमळ बाळगावी व अखंड सावधान ठेवावें, यांसारखे कृती तरी ओजस्वी व कार्यप्रेरक संदेश त्यांच्या लिखाणांत ठिकठिकाणी आढळतात. अकराव्या दशकाच्या सहाव्या समासात लेखकानें ' लिहावें कसे ' या-विषयी लिहिताना

‘ रंग राखोन भराव्या नाना कथा ’

असें त्यांनी म्हटलें आहे. या सर्व कसोट्या श्रीसमर्थांच्या काव्यास लावल्या तरी आपणास त्यात ठिकठिकाणी काव्य आढळेल.

प्रत्येक कवीनें लिहिलेली प्रत्येक ओळ काव्यमय असते असें कोणीहि घरून चालल्यास, तें हास्यास्पद ठरेल, हें आम्हासहि कबूल आहे. श्रीशानेश्वर, एकनाथ, मुक्तेश्वर, विट्ठल, दासोपंत, वामन किंवा मोरोपंत यांनी लिहिलेली प्रत्येक ओळ न् ओळ काव्यमय आहे, असें कोणीहि म्हणणार नाही व तसें कोणी म्हणूं लागेल, तर त्याचें विधान अतिव्याप्तीनें दूषित असें होईल. श्रीसम-र्थांच्या काव्यासहि टीकाकारांनी ही सापेक्ष दृष्टि लाविली पाहिजे. त्यांच्या लिखाणां-तील प्रत्येक शब्द काव्यमय आहे असें आमचेंहि म्हणणें नाही. पण ' ते कविच नव्हते ' हेंहि म्हणणें अतिव्याप्तीचें होईल. आमच्या मते जुन्या मराठी वाङ्मयात काव्य आणि तत्त्वज्ञान याची वेळेवेळीं सागड घालण्यात आली अस-ल्यानें अभ्यासकांची दिशाभूल झालेली आहे. तत्त्वज्ञान म्हणजे काव्य नव्हे किंवा व्यवहाराची वा पुस्तकार्पाची शिकवण म्हणजे काव्य नव्हे, हें आम्हासहि पटतें; परंतु ही शिकवण देत असताना कवीचें अंतःकरण ज्या ठिकाणी उत्कटतेनें तळ-मळतें त्या ठिकाणी प्रसंगोचित रसांचा परिपोष होतो व तिथेंच काव्य जन्मास येतें, त्या ठिकाणी भाषा ओघवती व अर्थवती होते, कवीची अंतःशक्ति प्रेरक व

‘श्री दासबोध हर काव्यग्रंथ नाही’ असे इतिहासाचार्य राजवाडे म्हणतात; परंतु श्रीदासबोधांत काव्य नाही असे त्यांनी कोठेहि म्हटलेले नाही. दासबोधांतील काव्यमय सर्व भाग इथे उद्धृत करणे शक्य नाही. शिवाय ते काम श्री. सं. श्री. देव यांनी आपल्या ‘श्रीमत् दासबोधाचे कर्ते दुसरे कोण असणार’ या प्रबंधांत ११ व्या पानावर केलेले आहे. त्याचप्रमाणे प्रो. रा. द. रानडे व श्री. अनंतदास रामदासी यांनी आपापल्या संग्रहांत त्यांचा समावेश केलेला आहे. तथापि त्यांपैकी काही अत्यंत सुंदर उतारे देण्याचा मोह आम्हांस आवरत नाही. अगदी पहिल्या दशकांत गणनायकाचें वर्णन करतांना ते म्हणतात—

तुझिये कृपेचेनि वळें । वितुळती भ्रांतीचीं पडळें ।
 आणी विश्वभक्षक काळें । दास्यत्व कीजे ॥ १-२-३
 ज्याचें आठवितां ध्यान । वाटे परम समाधान ।
 नेत्रीं रिघोनियां मन । पांगुळे सर्वांगी ॥ ७
 नाना सुगंध परिमळें । थयथया गळती गंडस्थळें ।
 तेथें आलीं पदपदकुळें । झुंकार शब्दें ॥ ११

हा संबंधच समास काव्यमय आहे. त्याचप्रमाणे ‘शारदामाते’चे वर्णनहि सुंदर आहे.

जे उठवी शब्दांकुर । वदे वैखरी अपार ।
 जे शब्दाचे अभ्यांतर । उकलून दावी ॥ १-३-२
 जे लावण्यस्वरूपाची शोभा । जे परब्रह्मसूर्याची प्रभा ।
 जे शब्दीं वदोनि उभा । संसार नासी ॥ ९

यांत काव्य नाही असे कोणीहि म्हणणार नाही.

तिसऱ्या दशकांत त्यांनी स्वगुणपरीक्षेचें जें सविस्तर विवेचन केलें आहे तें वाचकांनी मूळांतूनच वाचावें म्हणजे तें किती रसभरित व सत्य आहे हें कळेल. तत्कालीन समाजाचें रेंगाटलेलें चित्र आजच्याहि समाजास किती उत्तम तऱ्हेनें लागू पडतें हें पाहिलें, म्हणजे श्रीसमर्थांच्या अचाट सामर्थ्याविषयी अचंबा वाटतो. परवां आमचे हातांतील दासबोध सहज पहावयास घेतलल्या एका राजाजीनें तो सहज उपडला; तो

लेकुरें उदंड जालीं । तों ते लक्ष्मी निघोनि गेली ॥३-४-१

हें वचन दृष्टीस पडतांच, तिचे ढोब्यांस टचकन् पाणी आल्याचें आम्ही पाहिलें.

-या एकाच उदाहरणावरून हा दशक किती हृदयस्पर्शी आहे हे कळेल.

आपल्याला जो सिद्धांत प्रतिपादन करावयाचा आहे त्याच्या पुष्ट्यर्थे श्री-
-समर्थानी ठिकठिकाणी दृष्टांत दिले आहेत. हे सर्व दृष्टांत किती समर्पक आहेत
-हे खालील उतान्यावरून कळून येईल.

जैसीं समर्थींचीं लेकरें । नाना आजंकारीं सुंदरें ।

मूळ पुरुषाचेनि द्वारें । तैसें करी ॥ ७-१-४

नमू ऐशिया गणेंद्रा । त्रिद्याप्रकाशें पूर्णचंद्रा

जयाचेनि बोधसमुद्रा । भरितें दाटे वळें ॥ ५

किंवा

सुमुक्ष चातकीं सुस्वर । करुणा पाहिजे अंबर ।

वोळे कृपेचा जळधर । साधकांरतीं ॥ १४

-या ठिकाणीं श्रीज्ञानेश्वराची आठवण झाल्याखेरीज रहात नाही. आठव्या दशका-
तील नवव्या समासात

अंतरीं गेलिया अमृत । वाह्य काया लजलखित ॥

अंतर स्थिति वाणतां संत । लक्षणें कैसीं ॥ ८-९-१

किंवा नवव्या दशकातील सातव्या समासातील

वाळलें काष्ठ हिरवळेना । पडिलें फळ तें पुन्हा लागेना ।

तैसें पडिलें शरीर येना । जन्मास मागुतें ॥ ९-७-२९

किंवा चौदाव्या दशकातील ' कवित्वशब्दसुमनमाळा ' हें विवेचन अथवा
'विषाव्या दशकातील ' विधि प्रपंचतर वादला ' बगैरे वर्णन अत्यंत सरस आहे.
श्रीदासबोधदात काव्य आहे कीं नाही हे दाखविण्यासाठी त्यातीलच सविस्तर
अवतरणें देऊन एवढा विस्तार केला. आता श्रीसमर्थींच्या इतर ग्रंथांचे व इतर
काव्यगुणांचे समालोचन करून आवरतें घेऊ.

श्रीसमर्थींच्या काव्याचा साक्षेप चार मोठा होता. त्यांनीं रामायणातील
सुंदरकांड व युद्धकांड हीं दोन प्रकरणें रसभरितरणें लिहिलेलीं आहेत. या प्रकर-
णातून त्यांनीं वीररसाचा उत्कृष्ट उठाव केलेला आहे. श्री. देव यानीं 'श्रीराम-
दासांची कविता ' या पुस्तकाच्या प्रथम खंडास लिहिलेल्या प्रस्तावनेत म्हटल्या-
प्रमाणें श्रीसमर्थींनीं रामायणाचीं हीं दोन प्रकरणें सद्देवक लिहिलीं असावीत असें
-आन्दासदि घाटतें. या प्रकरणाकडे ऐदिक किंवा पारमार्थिक अशा कोणत्यादि

दृष्टीनें पाहिलें, तरी तीं काहींतरी गूढध्वनिगर्भ वाटतात. या दृष्टीनें विचार केल्यास रामायणाचे हे भाग प्रतीकात्मक असावेत असें वाटतें. भोंवतालची परिस्थिति जनतेला जनतेच्याच भावनेनें पटवून देण्यासाठीं, त्यानीं हींच प्रकरणें निवडण्याची जी युक्ति योजिली त्यात त्याची चतुराई दिसून येते. 'बंधविमोचन' हें श्रीसमर्थांचें ध्येय होतें व त्यानीं या प्रकरणाच्या द्वारा तें साधलें आहे. मराठी वाङ्मयात या दृष्टीनें लिहिलेलीं हीं प्रकरणें अपूर्व आहेत.

श्रीसमर्थांच्या स्फुट ओढ्यांमध्यें जरी परमार्थांचें विवेचन असलें तरी तें श्रीरामाचे उपासक असल्यानें आपल्या उपास्यदेवतेविषयी त्यांना वाटलेली तळमळ त्यात उत्कटतेनें भरून राहिली आहे.

राम आहे जनीं राम आहे वर्नी ।

राम निरंजनीं सारीसाची ॥ स्फु. ओ. ८-२४

असा त्याचा दृढ विश्वास आहे.

जात आहे वय वेचोनीयां माझे ।

रूप रामा तुजें दिसेना कीं ॥ स्फु. ओ. ९-१३

दिसेना कीं रूप सांवळे सुंदर । कासे पीतांबर कासीयेला ॥ १४

या व येथून पुढें आलेल्या ओढ्यात (अमंगात ?) वर्णनाचें सौंदर्य व भावनेची उत्कटता दिसून येते. या प्रकरणात आलेली श्रीरामाचीं विविध वर्णनें अत्यंत काव्यमय व रसाळ आहेत.

पुढील 'शुद्धरिपु, पंचीकरण, चतुर्थमान, मानपंचक,' हीं प्रकरणें तत्त्वज्ञानात्मक असून, त्यात आपलें म्हणणें पदविष्यासाठीं ठिकठिकाणीं काव्याचा आश्रय करण्यात आलेला आहे. मधून मधून आपणास

कर्दळी थोर कपूरें । गर्भपत्रेंच केतकी ।

गुणोचि मान्य या वही । गुण सर्वत्र पाहिजे ॥ च. मा. ४-१

अशीं गारभ्यार्ची स्पष्टें आढळतात. तथापि यात तत्त्वज्ञानाचाच भाग विशेष असलेला आढळतो. पण तें विषयाच्या दृष्टीनें युक्तच आहे.

पुढील 'स्फुट प्रकरणें' मात्र अत्यंत सरस आहेत. वर्णनाची रेलचेल व शब्दांचें सौंदर्य या प्रकरणात आपणास उत्तम पहावयास मिळतें. त्याचप्रमाणें नादानुषंगी शब्दयोजनाहि या भागात विशेषत्वानें प्रत्ययास येते.

। गिरीचे मस्तकीं गंगा । तेथुनि चालली वळें ।

घवाना लोटल्या घारा । घवाना तोये आदळे ॥ स्फु. प्र. ३२-१
 गर्जतौ मेघ तो सिंधु । ध्वनिकल्लोळ उठीला ।
 कड्यासी आदळे घारा । वात-आवर्त होतसे ॥ २
 तुपार उठती रेणु । दुसरें रज मातले ।
 वातमिश्रीत ते रेणु । सीतमिश्रीत धुकटें ॥ ३
 दराच तुटला मोठा । झाडखंडें परोपरी । ४
 विश्रांती वाटतें तेंथें । जावया पुण्य पाहिजे । ८
 प्रचीत पाहातां मोठी । जन्म घन्याचि होतसे । ९

हा सविस्तर उतारा वाचला म्हणजे आम्ही शहरात राहणारे किती अभागी आहो
 हें पटतें. खरोखरीच अशा ठिकाणीं जाऊन 'प्रचीत' घेण्यास भाग्यच (पुण्य)
 पाहिजे. उतारे देण्याचा मोह आम्हास अनावर होत आहे, परंतु वाचकांनीं हीं
 प्रकरणें मूळांतूनच वाचावीं असें आम्ही संयमशीलतेनें म्हणतो. या पुस्तकांतील
 शेवटचे 'स्फुट श्लोक' हें प्रकरण याहून सरस आहे. विशेषतः यांत वृत्ताची व
 शब्दमाधुर्याची मौज आहे.

अमंग भार मंगले । कितेक वीर रंगले ।

शरीर रसत रंगलें । विरंगलें विरंगलें ॥ स्फु. श्लो. ५८-७९

किंवा

रसाळ उत्तमा किळा । ध्वनी कळोळ कोकिळा ।

थिरावली मनोगती । मधुर उंच कुंजती ॥ स्फु. श्लो. ५९-१२

यासारख्या कितीतरी हृदयंगम व मधुर ओळी आपणास आढळतात.

राहता राहिलीं श्रीसमर्थींची करुणाष्टकें, पदें, पदातरें यैरे, परंतु काव्य-
 दृष्टीनें हीं शतकीं उत्कटमायगर्भ, करुण, व भक्तिरसानें यथयलेलीं आहेत कीं,
 त्याच्या रसपत्तेची आम्ही निराळी कैफियत मादण्याची जरूरी नाहीं. त्याची
 अलोट लोकप्रियता हीच त्याच्या अखंड गुणाची साक्ष आहे. 'मनाच्या श्लोकांनीं'
 किती तरी जीवना समाधान दिलेले आहे. घांव रे रामराया अशी किती तरी
 प्रापंचिकांनीं श्रीसमर्थींच्या वाणीनें श्रीरामचंद्रप्रभूंस हाक मारलेली आहे. किती
 तरी अनुत्तम मनांनीं

अनुदिन अनुतापें तापलों देवराया । करुणाष्टक १४७-१

अशी पळवल्यानें आपली कहाणी सांगितली आहे. यळ फमावणाऱ्या किती तरी

उपासकांनीं भीमरूपाची श्रीसमर्थोंच्या विविध स्तोत्रांनीं उपासना केलेली आहे. त्यांचीं पदें रागदारीत म्हणण्यानें भक्तिरस उत्पन्न होतो हें त्यांच्या गाण्यांतील पदांचरून व त्यांवर निर्दिष्ट केलेल्या रागदारीच्या चालीवरून दिसून येते. त्यांच्या आरत्या तर प्रसिद्धच आहेत, याच ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत ह. म. प. श्री. पांगारकर यांनीं निर्देशिलेले भाग खरोखरीच वाचनीय आहेत. त्यापैकी लोकस्मिति दर्शविणारें पुढील पद प्रत्येकानें जर वाचावें.

जन बुडाले बुडाले । पोटेविण गेले ।
 बहु कष्टले कष्टले । किती एक मेले ।
 विसा लोकांत लोकांत एकची साहिले ।
 तेणें उदंड उदंड दुःखचि साहिले ॥ ४० ॥...
 देश नासला नासला उठे तोचि कुटी ।
 पिकें होतांचि होतांचि होते लुटालुटी ।
 काळाकरितां जिवलगा जाली तुटातुटी ।
 अवघ्या कुटुंबा होते फुटाफुटी ॥ ३ ॥...
 सुडकें पटकर पटकर न मिळे पांघराया ।
 शक्ति नाहीं रे नाहीं रे कोपट कराया ।
 वाट फुटेना फुटेना विदेशी भराया ।
 अवघे वैसलों वैसलों वैसलों मराया ॥ ८ ॥...
 दास म्हणे रे भगवंता किती पाहसी सत्व ।
 काय चांचोनि चांचोनि ने परतें जीवित्व ।
 किती धरावें धरावें धरावें ममत्व ।
 जालीं शरीरे शरीरें शरीरें निःसत्व ॥ २० ॥

या पदात श्रीसमर्थोंच्या अंतःकरणाची तळमळ अत्यंत उत्कटतेनें व्यक्त झाली आहे. यांतील पुनरुक्ती किती गोड व परिणामकारी आहे ! अर्थां किती तरी ' पदें, पदांतरे व भावें ' या संग्रहांत आढळतात. हें सर्व लिखाण जोजस्वी व काव्यमय आहे.

जोरदार भाषा हें समर्थोंचें वैशिष्ट्य आहे. त्यांची शब्दसंपत्ति अमोघ व अगार आहे. मराठी वाङ्मयांत इतकें मराठी वळणाचें शब्दवैचित्र्य इतरांच्या ठिकाणीं काचितच आढळतें. याखेरीज त्यांची अनुभवसिद्धता, सांसारिक उदाहरणें

देण्याची हातोटी, द्युत्पन्नता व कार्यप्रेरकता हीं अपूर्व व लोकोत्तर आहेत. त्यांचें काव्य 'यशसेऽर्पकृते' नव्हतें. तें परमार्थाकरितां होतें व आहे; आणि त्यांच्या परमार्थातच स्वराज्याची कल्पना आहे. त्यांनीं महाराष्ट्राला पुरुषार्थाची शिकवण दिली व इथें महाराष्ट्रधर्माची स्थापना केली. यत्न, आशावाद, कर्मयोग ही त्यांची शिकवण आहे व तिच्यात, मेलेल्या किंवा मृतप्राथ झालेल्या समाजाला जिवंत करण्याचें सामर्थ्य आहे; तिच्यात अखंड तळमळ आहे. अशा त्यांच्या काव्याला नव्या पिढीनें पारखे होता कामा नये. आज जिकडे तिकडे वेकारी, किंकर्तव्य-मूढता पसरली आहे; जनतेच्या मनावर निराशेचें वातावरण पसरलें आहे; लोक दिह्मूढ होत चालले आहेत, जिकडे पहावें तिकडे घ्येयद्युन्य अवकळा पसरली आहे; मनें निस्तेज व दुर्बळ झालीं आहेत; अशा वेळीं समर्थांचा ओजस्वी सदेश मिळण्याची जरूरी आहे. सजनगड व जाब येथून तो यापूर्वीच आलेला आहे व यापुढें तो समर्थ वाग्देवता मदिरातून बाहेर येऊन अखिल भारताला

धीर्धरा धीर्धरा तक्वा । हृडवहूं गडवहूं नका ।

काळ देरयोनि वर्तावे । सांडावें भय पोटीचें ॥ स्फु. प्र. ४५-२
हीं धीर-वचनें देणार आहे; तीं ऐकून तरुण पिढी जाग्रत होवो व त्यांच्या काव्यानें कार्यप्रवण होवो असें आम्ही या मंगलप्रसंगी म्हणतो.

सोलापूर, ता. ३१ मे १९३५

(६)

नवविधा भक्ति

[लेखक— श्री. द. गो. काळे, बी. ए., पुणे]

आपल्या सनातन धर्माच्या तत्वाप्रमाणे मानवाने आपले ईश्वरत्व ओळखणे व स्वानुभवाने जाणणे, हे त्याचे अंतिम ध्येय समजले आहे. सर्व सृष्टिरचना, सर्व सृष्टिनियम या तत्वास परिपोषक असेच विघातवाने बनविले आहेत, असे आपले तत्त्वज्ञान प्रतिपादन करिते. जगातील वस्तुजात त्या मूलाधार तत्वापासून सदा अभिन्न आहे अशी शास्त्राची शिकवण आहे. परंतु प्रत्यक्ष जे आज आपल्या पंचेंद्रियाच्या साहाय्याने सृष्टीचे निरीक्षण आपणास करता येते व मनाच्या चिकित्साशक्तीच्या साहाय्याने त्या निरीक्षणातून जो बाह्य सृष्टीच्या व्यवहाराचा बोध आपण घेऊं शकतो, त्यावरून प्रत्यक्ष प्रत्यय तर असा येतो की, या सृष्टिरचनेत मिश्रत्व हेंच वस्तुजाताचे वैशिष्ट्य आहे. ही प्रत्यक्ष आणि तात्त्विक यांतील विसंगति समजावून सांगणारे असे प्रतिपादन करितात की, आपणा सर्वांचे मूळ जरी एकरूपत्वात, अभिन्नत्वात असले, तरी ते आपले सर्वगुणत्व जगाच्या रहाटीत प्रकट होतांना जितकी अधिक जडावरणे घारण करिते तितकी त्याची सर्वगुणत्व प्रकट करण्याची शक्ति कमी कमी होऊन वैशिष्ट्य वाढते. म्हणजे एका अर्थाने या जड सृष्टीत प्रत्ययास येणारे भिन्नत्वच सर्वांच्या एकत्वाचे प्रत्यंतर होय. प्रत्येकजण आपापल्या वैशिष्ट्याची उपासना करून जसजसा पूर्णत्वास जात जातो, तसतसे त्याला इतरांच्या वैशिष्ट्यातील महत्त्व कळू लागते व शेवटी अशी स्थिति येते की,

तो गे तो चि तो राम सर्वत्र पाहे ॥ २००

असा स्वप्रत्यय सांगण्याचा त्याला अधिकार येतो.

प्रकृतिभिन्नत्वाने ही आत्मप्रतीति अनुभवण्याचे मार्गही अनेक आहेत. अनिर्वाच्य ब्रह्म जेव्हा सृष्टिसंकल्पाने स्वतः स भयादित करून घेतें, तेव्हां तें सद्, चित् व आनंद या तीन तऱ्हांनीं आकलनीय होतें. त्यापासून उद्भवण्यास प्रत्येक जीवात्माही या तिन्ही घर्मांनींच सृष्टीत श्यक्त होऊं शकतो. इतकेंच नव्हे, तर या तिन्ही घर्मांपैकीं सर्वंच समतोल राखणें हा जसा एक मार्ग तसेंच यापैकीं प्रत्येकाचें कमीअधिक प्रमाणामुळे मानवी विकासाचें आणखी सहा प्रकार सम्य- तात. व्यवहारात हें सच्चिदानंदत्व इच्छा, ज्ञान व क्रिया या तीन शक्तिद्वारे प्रकट होत असताना मनुष्ययोनीत तें पुढील स्वभावधर्मांत आढळतें—

अतिम वृत्ति	स्वभाव	धर्म	मार्ग	प्रधान शक्ति	दुष्यम शक्ति	गौण शक्ति
संगत्याग	राजा	कर्म	इच्छा	ज्ञान	क्रिया	
निवेदन	शाता	उपासना	ज्ञान	इच्छा	क्रिया	
विदेही	लोकसंग्रही	ज्ञान	क्रिया	ज्ञान	इच्छा	
सहल	शास्त्रज्ञ	सिद्धांत	ज्ञान	क्रिया	इच्छा	
उन्मत्ति	भक्त	भक्ति	क्रिया	इच्छा	ज्ञान	
विज्ञान	विधानज्ञ	वैराग्य	इच्छा	क्रिया	ज्ञान	
अलिप्त	कलावंत	योग	तिन्ही शक्तींना	समतोल ठेवणारा.		

सर्व सृष्टीत प्रत्येकास येणारे सत्तविधत्व याच तत्त्वावर आधारले आहे. हें तत्व समजून जर जगाचा कोलाहल आपण पाहू लागलों तर त्यात सुसंगति कशी आहे हें आपणांस कळू शकेल. प्रत्येकाचा दृष्टिकोन भिन्न असूनही बरोबर कसा असू शकेल याची कल्पना येईल. सर्वांचें एकत्व पाहण्याचा मार्ग सोपा होईल.

दुर्त आपणांस या सात मार्गांपैकीं एकाच मार्गाचा विचार करावयाचा आहे. तो म्हणजे भक्तिमार्ग होय. भक्त स्वभावतः क्रियाप्रधान होय. बाह्य सृष्टी- तील ईशतत्व शोधून त्याची अभिन्नपणे एकरूप होणें हें त्याचें अतिम ध्येय असतें. समर्थांच्या मते हा सोपा मार्ग आहे. तरुण्यार्थ, आत्मपद, तत्त्वज्ञानध्या- दन, यत्निधि इत्यादि आत्मप्राप्तीचे जे अन्य मार्ग आहेत, ते बहुजनसमाजास अवघड पडणें समजनीय आहे. तथा हा नाही. श्रीसमर्थांनीं मत्ताची व्याख्याही नकारदर्शी केली आहे ती जोरदार आहे. ‘जो ईश्वराहून विभक्त नव्हे तो भक्त’

अशी ती आहे. संपूर्णपणे ईश्वरानुचरती ईश्वररूप होणे हे ते मानवी जीवितार्थे सार्थक म्हणून प्रतिपादतात, आणि त्याचा मार्ग म्हणून नवविधा भक्ति कशी लाचरावी ते दासबोधाच्या ४ व्या दशकात विशद करितात.

तथापि त्यांचे भक्तिमहात्म्यासंबंधीचे सर्व विचार त्यांत समाविष्ट नाहीत; तो ग्रंथ सामान्य माणसाला आकलन होईल, सन्मार्गाची गोडी लागेल या हेतूनेच लिहिला आहे, असे त्याच ग्रंथातील काही वचनावरून दिसते. त्रिविध तापे पोळून जो विवेकवैराग्याच्या कासेस लागला त्या अधिकाऱ्याला याच नवविधा मक्कीसंबंधी काही निराळेंच सांगणे आहे; पण ते संतसगातच कळते, कोठे कोणी असले शान लिखाणांत ठेवात नाही, त्यात आत्मप्रचितीचा भाग विशेष आहे, असा उल्लेख दासबोधातच चवथ्या दशकात चवथी भक्ति वर्णन करताना समर्थ करतात, य पुढे पत्येक समासार्त अशाच प्रकारे सदगुरुभक्ति करावी असा मोघम उल्लेख करतात. या लेखांत या मोघम उल्लेखाचेच तेवढे विशदीकरण यथामति करावे असा मानस आहे.

(१) श्रवणभक्ति

समर्थांनी या भक्तिमार्गाशिवाय (१) कर्ममार्ग, (२) उपासनामार्ग, (३) ज्ञानमार्ग, (४) सिद्धांतमार्ग, (५) योगमार्ग व (६) वैराग्यमार्ग असे सहा मार्ग सांगितले (द. ४ स. २ ओ. ८). श्रवणमक्कीत ज्या ज्या प्रकारांनी मनुष्य-जन्माचे सार्थक करता येते असे जगातील अनुभव्याचे म्हणणे आहे ते सर्व ऐकर्णे, माहितीचा समग्र करणे, मनाचे विचारभांडार संगृह्य करणे हे प्रमुख कार्य प्रथम करावे, असे समर्थांचे म्हणणे आहे. आजकाल पुस्तकाच्या काळांत ही श्रवणभक्ति अधिकच सुलभ झाली आहे. अधिकारी वक्ते आपण म्हणू तेव्हा आपले वेंचक विचार आपणांपुढे मादप्यास पुस्तकरूपाने सदा हात जोडून तयार असतात, व श्रावणांस नकोचे वाटताच त्यांना बाजूस सारले तरी त्यांचा विश्वास न मानता पुढा आपल्या आशेची वाट पहात उमेदि राहतात. आपली जिज्ञासा किती तीव्र असेल, आपण या सज्जनाना आपल्या आयुष्यातील किती काल देऊं हे सर्वस्वी आपणा स्वतःवर अवलंबून आहे.

असा अभ्यासाचा हेतु केवळ माहितीचा संग्रह नयून

विभक्ती सांडून भक्तीचे । मूळ शोधावे ॥ ४।१।३३

रा असावा असे समर्थ बजावतात. केवळ माहितीचा संग्रह पुरेसा नाही. त्या

माहितीतून

सार शोधून घ्यावे । असार तें जाणोनि त्यागावे । २९ -

असा सारासार विवेक करून आपल्या मार्गाचा निश्चय करणे हे प्रथम मर्तीचे प्रमुख कार्य आहे. अशा पायावर, तर्कशुद्ध विचारावर, उभारलेली भक्ति ढोळस असते. या विवेकाच्या मजबुतीशिवाय उभारलेली भक्तिमंदिरे कोसळण्याचा संभव असतो, चिरंतन सत्याचे ओझे संभाळण्यास ती असमर्थ होतात. म्हणून प्रथम पायरी ही की, भवणाने म्हणजे संग्रहाने, मननाने व विवेकाने आपला मार्ग निश्चित करणे. या निश्चयाच्या वृद्धीतूनच, बलांतूनच दुसरी पायरी दिवू लागते.

(२) कीर्तनभक्ति

आप्य विपवार्त्ती एकरूप होऊन, व त्यातील निरनिराळ्या विपयांचे सार तेवढे चिंचांत ठेवून ज्याने जगातील सर्व शाहाण्याचे म्हणणे ऐकले, त्याला स्वतःच्या निश्चयाने ईश्वरी संकेत उमजू लागतो. इतकेच नव्हे, तर या संकेताचा त्याच्या विचारावरहि परिणाम होऊन त्या संकेताचे सत्यत्व इतरांसहि पटावे, त्याप्रमाणे वागण्याचे इतरानाहि आवडू लागवे, अशा तऱ्हेने तो शक्य तेव्हा व शक्य तेथे आपले विचार इतरांपुढे मांडण्यात सौख्य मानतो. ती कीर्तनभक्ति होय.

आपुलिया सुरसुवार्त्ता । केलीच करावी हरिकथा । ४-२-४

अशी त्याची वृत्ति होते. त्याला

मनापासून आवडी । जीवापासून अत्यंत गोडी ।

लागून

सदा सर्वदा तांतठी । हरिकीर्तनाची । ४-२-६

तो घरतो. त्या कीर्तनाचा हेतू

येथे कीर्ति प्रताप महिमा । आवडी वणिया परमात्मा । ४-२-९

निर्गुण प्रसंगे वाढयाची । अध्यात्मविद्या ॥ ४-२-१७

करावे वैराग्यरक्षण । रक्षावे ज्ञानाचे लक्षण ॥ ४-२-२१

अशा प्रकारचा असतो.

कीर्तन ऐकतां संदेह पडे । सत्यसमाधान तें उडे ।

नीति न्यायसाधन मोडे । ऐसें न बोलावे ॥ ४-२-२२

ही मर्यादा पाळणे त्यास मनापासून आवडते. समर्थ म्हणतात, अशा कीर्तनाने चाचा पवित्र होते, प्राणी सुशील बनतो, अल्पप्रता सापते, जीवितकार्याचा निश्चय

सापडतो, सदेह नाहीसे होतात. आधुनिक यंत्रिक काळात ही कीर्तनभक्ति अनेक साधनांनी करता येऊ लागली आहे. लेख, पुस्तके, प्रवचने, ध्याख्याने, रेडिओ-टॉक्स वगैरे अनेक प्रकार या भक्तीच्या सेवेस हजर आहेत.

मत्तला भवणभक्तीत आपल्या मनाचे मुक्ताणू गवसले, कीर्तनभक्तीत त्या मुक्ताणूच्या साहाय्याने आपली जीवितनौका कोणत्या घोरणाने हाकारणे श्रेयस्कर आहे, हा स्वतः केलेला निश्चय इतरापुढे माडता माडता त्या निश्चयाचा निदिध्यास त्याचे आचरण वदळू लागला आणि त्या आचरणात पहिला परक म्हणजे विष्णुस्मरण हा होय.

(३) विष्णुस्मरणभक्ति

जगाला कोणी चालूक आहे, तो सच्चिदानंदरूप आहे, जगाच्या राहटीत त्याची प्रतीति सर्वत्र घेता येते, असा भवणभक्तीने पटलेला सिद्धांत, कीर्तनात प्रतिपादलेला सिद्धांत, आचरणात आणताना त्या जगच्चाळक शक्तीचे, विष्णूचे, आर्षी मुद्दाम केलेले स्मरणच शेवटीं सबईने निरंतर स्मरणात परिणत होते तिसऱ्या भक्तीचे निरूपण करतांना हे स्मरण म्हणजे नामस्मरण, नामजप, अशा अर्थाचे विवरण समर्थानी ३ व्या समासात केले आहे.

नामस्मरणें पावावें । समाधान ॥ ४-३-२

नामस्मरण सर्वकार्त्वी । करीत जावें ॥ ४-३-३-२

नामस्मरणें पानिजेती । उत्तम पदें ॥ ४-३-११

नाम स्मरता पुण्यश्लोक । होईजे स्वयें ॥ ४-३-२०

असा नाममहिमा श्रीसमर्थानीं गाइला आहे.

कित्येकांचा याला आशेष असा कीं, नुसते देवांचे नाव घेण्यानें मनुष्यात सर्व प्रकारची सुधारणा होईल, हे शास्त्रगुद्द नाही, तर्कगुद्द नाही व अनुभवसिद्ध तर नाहीच नाही. पण कोणत्याहि बानूचा अतिरेक होऊ न देतां जर आपण या प्रश्नाकडे पाहू लागलों तर आपणास असे दिखून येईल कीं शब्द, नाद व त्यापासून उद्भवणाऱ्या लहरी यांचे महत्त्व कमी नसते. सुणीची रचना शब्दब्रह्मापासून, नादब्रह्मापासून उद्भवली असे प्रतिपादणारा जसा एक पुण्य मार्ग आहे, तसाच आधुनिक शास्त्रज्ञही या स्थूल जगाची उत्पत्ति आदोलनमय आहे असे प्रतिपादन करतो. नामजपाने, विशेषत ईश्वराचा आपणास पूज्य वाटणारा विशिष्ट गुण दर्शविणाऱ्या नामाच्या जपाने जी आदोलनें आपण उत्सन्न करतो त्यायोगे

स्वतः आपणावर व आपणाभोंवतींच्या बाह्य सृष्टीवर असा परिणाम होत असतो की, तो गुण प्रकट करण्यास आपल्याला अधिकाधिक सोपें जातें. याच नाम-जपाच्या जोडीला जर नामस्मरणाच्या मानसिक शक्तीची जोड आपण दिली, तर ॐ नमः शिवाय ! ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ! तत्त्वऽमसि । इत्यादि महा-वाक्यांचें मनन आपल्या श्रवण व कीर्तन भक्तीनें बाणलेल्या वृत्तीला जोम आणतें. ही तिसरी भक्ति स्मरणात्मक आहे. आपल्या आचरणात शरीरभावना आणि मन याच्या आधीन होऊन आपण आपलें विवेकानें व विचारानें ठरविलेलें ध्येय विस-रून वारंवार जें बालिश वर्तन करतो, त्या सवई सुटून विष्णुकार्य हेंच सदा आपल्या हातून घडावें याकरिता वारंवार स्मरण करणें व राखणें हीच खरी तिसरी भक्ति होय.

हें विष्णुकार्याचें स्मरण आरंभी आरंभी मिथ्याचरण झाल्यानंतर आप-णास होतें, पण आपल्या चिकाटीनें स्मरणाचा अभ्यास सोडला नाही तर हें स्मरण मिथ्याचरण सुरू झाल्यावर परंतु संपण्यापूर्वी आपणास जागें करू लागेल. त्यापुढील पायरी म्हणजे मिथ्याचारास आरंभ करण्यापूर्वीच विष्णुकार्याविद्द हें वर्तन न करावें असें आपणास स्मरण होऊन आपण मिथ्याचार घडूं देत नाही, व शेवटीं सदा विष्णुकार्य करण्याचीच संवय आपणास जडते. असें विष्णुकार्य करण्याची पहिली पायरी तेंच

(४) पादसेवनभक्ति

होय.

कायावाचामनोभावै । सद्गुरुचे पाय सेवाने ।
सद्गतिकारणें ॥ ४-४-२

ती पादसेवनभक्ति.

सकळ कांहीं पादसेवनें । उमजों लागे ॥ ४-४-९

चौथे भक्तीचे प्रसंगें । गौप्य तें प्रगटे ॥ ४-४-११

हा या भक्तीचा महिमा समर्थ गातात. येथपर्यंत येणारानें स्वप्रयत्न पुष्कळ केला, अभ्यास पुष्कळ केला, पण

अभ्यासें कांहीं गुरुगम्यास । पाविजेत नाही ॥ ४-४-१९

परंतु या समासातील २४ व्या श्लोकीत समर्थ स्पष्ट म्हणतात कीं,

हें प्रवृत्तीचें घोलणें । बोलिलें रक्षाय कारणें ।

परंतु सदगुरुपाय सेवणें । या नांव पादसेवन ॥

यापुढील तिन्ही पायऱ्यांचें वर्णन करतानाहि समर्थ हें प्रवृत्तीचेंच धोलणें दास-
बोधात प्रथित करीत आहेत, असें आम्हांस घाटतें.

ऐसेचि सदगुरुचें भजन । करून असावें अनन्य । ४-५-३०

जेथें दिसती विशेष गुण । ते सदगुरुचे अधिष्ठान । ४-६-१

अतरेण निवृत्ती सकळांचीं । ऐसें वदावें ॥ ४-७-२६

ऐसे दास्य करावे देवाचे । येणेचि प्रकारे सदगुरुचें ।

प्रत्यक्ष न घडे तरी मानसपूजेचें । करित जावें ॥ ४-७-२८

इत्यादि उल्लेखावरून दासबोधात उपलब्ध असलेली या नवविधा भक्तीची मादणी
प्रवृत्तिपथावरल्याकरिता असून निवृत्तीकडे वळलेल्याकरितां यादून उच्च दर्जाची
शिकवण दिली जात असे, असें दिसतें.

आज आपले जगात प्रवृत्तिमार्गावर जितके जीव आहेत, त्यांची निवृत्ति-
मार्गावरील जीवाची तुलना केल्यास “समुद्रात खसखस” म्हणतात तसें तें
प्रमाण दिसेल. सर्वच जीव जरी ईश्वररूप असले तरी स्वतःच्या ईश्वरत्वाचें ज्ञान
प्रत्यक्षानुभवांत यावयासारखी त्यांची दशा घेण्यास कित्येक युगे जावयास पाहिजेत.
तदनंतर कदाचित् गुरुगम्य म्हणून निराळे उरणार नाही. परंतु तोंपर्यंत प्रवृत्ति-
मार्गी बहुजनास होणेल असे ज्ञान प्रकट रीतीनें देणें व निवृत्तिमार्गी अल्पसंख्येस
आपलें ध्येय गाठण्यास सोपें जावें अशा रीतीनें ज्ञान गुप्त विद्या म्हणून देणें अशी
दुहेरी पद्धत जगातील शानी पाडीत आले आहेत, अशा सर्वत्र पुरावा मिळतो.
तीच पद्धत भीमसर्पानीं बहुजनांकरिता दासबोध लिहून व अधिकाऱ्यांकरितां गुरु-
परपरा चालवून धमलात आणली असें दिसतें.

समर्थांसारख्या सदगुरुना दुसऱ्यांकडून पादसेवन, अर्चन, यदन किंवा दास्य
म्हणजे स्वतःची शरीरसेवा करून घेण्याची हौसहि नसते व सवडहि नसते
जगाच्या धारणपोषणास, जगाच्या ज्ञानविकासास त्यांनीं स्वतःस वाहून घेतलेले
असतें. ईश्वरेच्छेनुरूप जगाची उत्क्रांति द्वावी हीच त्यांची सदा खटपट असते.
सर्वांना खऱ्या शाश्वत आनंदाचा लाभ द्यावा, हीच त्यांना तळमळ लागलेली
असते. तेव्हा ज्ञानपरपरा, धियेकपरपरा, इन्द्रियनिग्रहपरपरा, जीवैक्य प्रतीतिपरपरा
चालू ठेवण्याच्या त्यांच्या प्रतास जे सहाय्यक होतात, तेच आपले भक्त असें
व्यास घाटतें, आणि त्यांच्या या सत्कार्यांत यथाशक्ति भाग घेण्याची पराकाष्ठा

करणे हीच त्यांना प्रिय घाटणारी सेवा होय. त्यांनी अंगिकारलेले सत्कार्य समजावून घेणे हेच त्यांचे पादसेवन, त्या कार्यातील एखाद्या भागास कायावाचामनोमावें वाहून घेणे हेच त्यांचे अर्चन, ते कार्य त्यांच्यासारखेच निर्दोषकरणे करता येणे हेच त्यांचे वंदन, अशा निरिच्छ वृत्तीने ज्याला त्यांच्या कार्याच्या गोडीची ओढ लागली असे पाहून ते स्वतः आपल्या कार्यातील एखाद्या भाग सोंपविण्याचा बहुमान देतात, ते पार पाडणे हेच त्यांचे दास्य. या दृष्टीने मोक्षगुरूचा महिमा श्रीसमर्थानी वर्णिला आहे. तो शिष्याला जे हातीं धरतो ते त्याला मुक्त करण्याकरितां, आपल्या योग्यतेचे करण्याकरितां, त्यातील हीनत्वभाव नाहीसा करण्याकरितां, त्याचा पूर्ण विकास होण्याकरितां. या दृष्टीने गुरूचे, म्हणजेच ईश्वराचे पादसेवन, अर्चन व वंदन करण्याची पद्धत कशी असावी ते आपण पाहू.

लक्षे जयासि लक्षावें । ध्यानें जयासि ध्यावें ।

तें मे तेंचि आपण व्हावें ।

अशी त्रिविधा प्रचीति आणणेत आरंभ पादसेवनापासून करावयाचा. जगच्चालनाचे तत्त्व जसे आपण श्रवणभक्तीने आकलन केले, फीर्तनभक्तीने प्रतिपादले, व विष्णुस्मरणाने आचरण्याची तयारी केली त्याचे पुढे जाऊन आता या तत्त्वाचे सूत्र जगाच्या सर्व घडामोडींत ओसळता येणे, त्याच्या पुरस्कारास पुढे येण्याचे सामर्थ्य कमविणे, ते जेथे दिसेल तेथे जगाच्या विह्वल मताची, जगाच्या तिरस्काराची, जगाच्या छळाची देखील पर्वा न करता त्याचे स्वागत करण्यास तयार राहणे याला भगवंताचे पादसेवन म्हणजे शोभेल. त्याचा जगाविपर्यायाचा संकल्प परिपूर्ण करण्यास त्याचे कार्य करणारी माणसे निर्भयपणे पुढे आली पाहिजेत. पुष्कळांना हा संकल्प कळण्याइतकी त्यांची वाढ झाली नसल्याने बहुजनसमाज अशा स्वाभाविक वळणाचा नसतो. आपल्या हेतूंचा विपर्याय करणारे आपल्यावरून जग पारखणारे आपले धाकटे माऊच आपल्या निःस्वार्थीपणाला लढाई समजत असतात, आपलाहि स्वार्थीपणा आपण पूर्ण जिकलेला नसतो. त्यांच्यापेक्षा तो कमी असतो इतकेंच. परहितार्थ कार्य करावयास म्हणून निघावे तर तेंच स्वतःच्या ससाराइतकें आपणाला आपलेपणाच्या भावनेने बाधून टाकते व ते सोडणे, लोकहितास्तव सोडणे देखील, आपणास जड जाऊं लागते. आपल्या चागूलपणाचा नेहमी जयच झाला पाहिजे या सर्वसामान्य विधानाची बजावणी करताना आपण कार्यकारणभावाची वेडीवाकडी अदलाबदल करण्याचा

संभव असतो. खरे बोलणारा सत्यदर्शी होईल; पण तो उदार असल्याशिवाय, त्याने आपल्या औदार्याने सृष्टीच्या स्थूल सुरात मर घातली असल्याशिवाय, त्याला सृष्टिवैभवाचा हक्क पोंचावा असे वाटणे चुकीचे नव्हे काय ! आपण आता ईश्वर कार्यानुवर्ती झालो, आता आपणास काही कमी पडू नये अशी आपली अपेक्षा होते.

परंतु आपण आपले लक्ष जर चळू दिले नाही, सर्व संसाराचे लक्ष तरी काय आहे याचा शोध सतत चालू ठेवला, ज्याना या मार्गाचा अधिक अनुभव आहे अशाशी परिचय वाढविला, तर आपणास असे कळू लागते की, ईश्वराशी ऐक्य होण्यास, ईशकार्याशी एकरूप होण्यास, सर्वाशी एकरूप होता येणे अवश्य आहे. कोणावद्दलही 'शत्रुशुद्धि' वाळगण्याचे कारण नाही; कोणत्याही गोष्टीचा अहंभाव, अलगपणा घरणे चुकीचे आहे; अशा विचारसरणीतूनच अर्चनभक्ति उदय पावते.

(५) अर्चनभक्ति

श्रीसमर्थोनी दासयोधातील दशक ४ समास ५ मध्ये जे अर्चनाचे वर्णन केले आहे, ते खरे प्रवृत्तिपर आहे. तथापि त्यातील २९ वी व ३० वी ओवी मननीय आहे—

काया वाचा आणी मनं । चित्तें वित्तें जीवें प्राणें ।

सद्भावें भगवंत अर्चने । .....

करुनि असावें अनन्य । या नांव भगवद्भजन ।

पांचवी भक्ति ॥ ४-५-३०

नियुक्तिमार्गचे अर्चन अंतर्मायाचे प्रामुख्याने असते. त्याचे संकल्प, त्याच्या आकांक्षा, त्याचे कार्य हीं थापुन भगवंताचे अर्चन म्हणून, भगवंताच्या प्रेमास्तर मगवच्छंदानुवर्ती तो ठेवतो. चांगले हे चांगल्याच्या आवडीकरिता तो करण्यास शिकतो. यशापयदाने तो कमी दगमगू लागतो. सर्वाभूती वसणान्या परमेश्वराला भवनीतलावर प्रकट होण्यास अवसर मिळाना म्हणून तो आपल्या सर्व शक्ति जनहिताच्या कामास बाहून जनताजनार्दनाचे अर्चन करू लागतो. त्यामुळे सर्वा-सत्त्व वसणारे देवत्व हळू हळू त्याच्या प्रत्ययास अधिकाधिक येऊ लागते. अर्थातच त्यामुळे त्यास

(६) वंदनभक्ति

रुचू लागते. त्यास अतर्विकाशाने सूक्ष्म शक्तींचेही शान होऊ लागते. देवदेव

ताच्या घातुपापाणमूर्तिच नव्हे तर प्रत्यक्ष चैतन्यमूर्तीचीही ओळख होते. सृष्टि ही अवचित संयोग पावणाऱ्या शक्तीच्या लहरी आधारावर चालली नसून तिच्यातील प्रत्येक नियमाची वजावणी करण्यास दृश्य व अदृश्य सृष्टीत किती तरी व्यक्ति अनेक योर्नीच्या व निरनिराळ्या सामर्थ्याच्या, त्या एकाच ईश्वरी शक्तीने चेतन पावल्यामुळे आर्षी आपल्या स्वतःच्या व्यक्तिसुखार्थ व पुढे उन्नत झाल्यावर सम-ष्टीच्या सुखार्थ सदा झटतांना त्यास दिव्य लागतात. त्या सर्व कार्यावद्दल आदर वाढू लागतो, त्यांचे वंदन प्रिय होते. कारण या अनेकांचे वंदन तेच त्या एकाच वंदन असेंहि प्रत्ययास येते.

पहिल्या तीन भक्तिपदांनी सन्निध्य दृढ झाला, पुढील तीन पदांनी सद्भाव उप-जला, शेवटच्या तीन पदांनी आपलेपणाशी एकरूप व्हावयाचे. त्यांतील पहिल्या म्हणजे

(७) दास्यभक्ती

विपरीत काहीं सागणें तेवढें लेखकाच्या कल्पनाशक्तीच्या तरी बळावर करता येण्यासारखें आहे, परंतु सख्य आणि आत्मनिवेदन हीं कर्मां असू शकतील याची खरी कल्पनाही त्याला नाही, परंतु त्या दोन्ही भक्तीवद्दल श्रीसमर्थानी अधिक स्पष्ट खुलासा ८ व्या व ९ व्या समासात केला असल्यानें तें काम हलकें झालें आहे. ७ व्या समासात जें दास्य सांगितलें आहे तेंहि व्यावहारिक होय. निवृत्तिमार्गगामी भक्त

जें जें काहीं पाहिजे । तें तें तत्कालचि देजे । ४-७-२०

आपलें असें निराळें काहीं ठेवतच नाही.

अंतरें निवती सकळांचीं । ४-७-२६

असें बोलणें तो शिकलेला असतो. त्याला सर्वांची अंतरें कळू लागलीं असतात म्हणूनच तीं दुखविणें त्याला शक्य उरत नाही. असें दास्य प्रत्यक्ष न घडलें तर मानसपूजेनें करावें असेंही श्रीसमर्थ प्रतिपादितात. कारण मानसानें केलेलें चिंतन इति इतरांना सन्मार्गगामी करण्याचें एक उत्कृष्ट साधन आहे हें त्यांना गायत्रीपुरश्चरणानें प्रत्ययास आलें असेल. एकातात तपश्चर्या करणाऱ्या विभूतींनीं जें विचारसामर्थ्य उत्पन्न करावें, त्याचे बळावर राजांचा कारभार व प्रजेचें स्वास्थ्य आणि चारिव्य सुलभ होतात असा पूर्वीच्या राजांचाहि अनुभव अनेक प्रमांत नमूद आहे. तेंहि ईश्वराचें दास्य करणेंच होय. ईश्वरी कार्यात प्रत्यक्ष साहाय्य करण्याची पात्रता येथून गुरू झाली. त्यामुळेच देवाशी सख्य कर-

प्याची योग्यता आली.

(८) सख्यभक्ति

करावयास काय करावें तें समर्थ पुढील शब्दात सागतात —

प्रेम प्रीतीनें बाधावें । ४-८-२

देवास जयाची अत्यंत प्रीती । आपण वर्तावें तेंपें रीती । ४-८-३

देवाच्या सख्यत्वाकारणें । आपलें सौख्य सोडून देणें ।

अनन्य भावें जीवें प्राणें । शरीर तेंहि बेचावें ॥ ४-८-६

देवाच्या सख्यत्वासाठीं । पडाव्या जिवलगोंसी तुटी ।

सर्वे अर्पावे सेवटीं । प्राण तोहि बेचावा ॥ ४-८-८

हें सख्य म्हणजे आपल्या वर्तनाचा पडसाद आहे, तें सर्व आपणा हातीं आहे हें यांतील रहस्य आहे.

देवाचें जें मनोगत । तेचि आपुलें उचित । ४-८-२२

देवाचे इच्छेनें वर्तावें । देव करील तें मानावें । ४-८-२३

अशा रीतीनें केलेलें

सख्य देवाचें तुटेना । प्रीती देवाची विटेना । ४-८-३०

एवढेंच नव्हे, तर तीच आपली ओळख आपणांस पटवून देते. त्यालाच

(९) आत्मनिवेदन

म्हणतात. आतापर्यंत देव तो निराळा व मी निराळा एवढा भाव राहिला होता, तोही नाहीसा झाला पाहिजे. पंचतत्त्वाची सृष्टि व त्याच्या तत्त्वांचे कोश धारण करून जो प्रयत्न केला, त्यामुळे भिन्नत्व बळावळें व हळू हळू एकेक तत्त्वावर व एकेक देहावर जसजसा ताचा मिळवितां आला तसतसें तें कमी कमीही होत गेलें, अंत करणाऱ्या मार्गानें आपण कोण याचा शोध घेता येऊ लागला. मी कोण याचा विचार करतां करतां सर्व तत्त्वे, देह हीं आवरणें आहेत, असें फळ लागलें व त्याचा निरास करताच प्राणी आत्मरूप होतो, त्याचा दुर्जामाव हरपतो,

आपण मिथ्या साच देव । देव भक्त अनन्यभाव । ४-९-२२

हा प्रत्यय येतो. त्यानंतर या जगात शिकण्यासारखें काहीं उरत नाही, जन्ममरणाचा फेरा संपतो.

सत्कार्य संपतें असें मात्र नव्हे, तें अधिकाधिकच वाढतें ! म्हणून आपणांस हा मार्ग पटल्यास अवणमत्कीपासून आरंभ करावा.

॥ श्रीसमर्पापणमस्तु ॥

(७)

श्रीसमर्थ रामदास व श्रीशिवछत्रपति

(लेखक— श्री. नरसिंह चिंतामण केळकर, पुणे)

आमचे धुळ्याचे मित्र नानासाहेब देव यांनी आज तीस पचतीस वर्षे जो श्रीसमर्थसेवारूपी यह अखंड चालविता आहे त्यांचे अवभृत्तान पुढील आठ-पंधरा दिवसात घुळें येथें व्हावयाचें आहे. त्या प्रसंगी प्रतिद्ध करण्यात येणाऱ्या लेखसंग्रहात एखादा लेख मीहि लिहावा अशी त्यांनी आग्रहपूर्वक मागणी केली. ती अमान्य करणें अशक्य आहे. एक तर ते करतात हैं सत्कार्य तर आहेच; परंतु त्यांनी आपल्या कार्याविषयी इतकी निष्ठा आजवर प्रगट केली आहे की, त्यांच्या कार्याकरिता त्यांनी एखादा लेख लिहून मागण्यासारखी विनंति केल्यास ती मज-सारखा मनुष्य अमान्य करू शकणारच नाही, इतकी बलवत्तम पानता त्यांनी आपल्या निष्ठेनें प्राप्त करून घेतली आहे. आपला लौकिकव्यवहार संभाळून त्या-बरोबरच एखादे ध्येय डोळ्यापुढें ठेवून त्याची उपासना इतक्या निरलसपणें केल्याची उदाहरणें फारशीं दाखविता येणें शक्य नाही. असो. मी जो लेख लिहि-णार त्यात “श्रीसमर्थ रामदास व श्रीशिवछत्रपति” यांच्यासंबंधानें कोणताहि नवीन ऐतिहासिक असा शोध नाही, तर महाराष्ट्राच्या आधुनिक इतिहासाच्या पार्श्वमार्गी प्रचंड पर्वतशिखराप्रमाणें शोभणाऱ्या वरील दोन द्युर्तीच्या संबंधा-विषयी एक सुद्धा होय. सुद्धा म्हटला म्हणजे त्यात ‘अस्ति’ असें म्हणणारा व ‘नास्ति’ असें म्हणणारा असे दोन प्रतिपक्षी डोळ्यापुढें सहजच येतात. परंतु तो सुद्धा शानीत अगर नाशवीत करण्यासाठीं पुढें आणतल्या किंवा आणता

येण्यासारख्या पुराव्याची चर्चा मी करणार नाही. तशी चर्चा पूर्वी पुष्कळ झालेली आहे. तीतहि मी कधी विशेष माग घेतला नाही. तथापि कोणत्याहि पक्षाचा अभिमान न घरला तरी तो मुद्दा स्वतंत्र रीतीने महत्त्वाचा ठरतो. म्हणून त्याविषयी केवळ सारासार विचार दृष्टीने काय म्हणता येईल तेवढेच व तेहि फार थोड्या शब्दात मांडण्याचा प्रयत्न मी या लेखांत करणार आहे.

हा मुद्दा असा: 'श्रीसमर्थ रामदास व श्री शिवछत्रपति' हे दोन महापुरुष समकालीन होते, हिंदु धर्माभिमानी होते, महाराष्ट्राभिमानी होते व लहानशा महाराष्ट्र देशातच वावरत होते ही गोष्ट सिद्ध आहे. परंतु त्यांचे परस्परसंबंध कशा प्रकारचे होते असा मुद्याचा प्रश्न कोणाहि विचारी मनुष्यास सुचणारा आहे. तथापि या मुद्याच्या चर्चेच्या क्षेत्रात श्रीसमर्थाभिमानी लोकांकडूनच प्रथम पद-न्यास होऊन 'अस्तिपक्षी' सिद्धांत मांडण्यात आला. त्याचा आशय जवळ जवळ असा की, श्रीसमर्थ रामदास हे श्रीशिवछत्रपतींचे शेवटी शेवटी दीक्षागुरु झाले, इतकेच नव्हे, तर अगदी प्रथमपासून त्याचीच शिकवण व प्रेरणा शिवछत्रपतींना लाभली होती, त्याप्रमाणेच त्याचे हातून पुढे कार्य झाले, अर्थात् त्या कार्याचे श्रेय हस्तक या नात्याने छत्रपतींकडे असले तरी चालक या नात्याचे म्हणजे श्रेष्ठ प्रतीचे श्रेय श्रीसमर्थांकडेच येते. हा सिद्धांत श्रीशिवछत्रपतींच्या अभिमाना लोकांना न खपून त्यांनी अशी वाजू उलट माडली की, या उभय विभूतींची गाठ प्रत्यक्ष एखाद दुसरा वेळच पडली, त्यातून जी प्रथम पडली ती शिवाजी महाराजांनी आपले कार्य पुष्कळसे सिद्ध व हातावेगळे केल्यावरच पडली, यामुळे त्यांचे श्रेय समर्थ रामदासाना देणे योग्य नाही, ते बहुतेक सर्वच्या सर्व शिवाजी महाराजांनाच देणे न्यायाचे हाईल.

या दोन वाजूंच्या विधानात बरील मुद्यामध्यें वादप्रस्तुता कशाविषयी आहे हे सहज दिसून येईल, व त्या वादात उपलब्ध असलेल्या सर्व ऐतिहासिक कागदपत्रांचा वसून उपयोग करण्यात आलेला आहे; काही वाकी राहिलेली नाही. पण एका वाजूनै या उभयवादींची भेट शक्य तितक्या आर्षीच्या काळी ओढणें व दुसऱ्या वाजूनै ती भेट शक्य तितक्या उशीराच्या काळाकडे रेषणें यावरच बहुतेक तर्कचार्तुर्य खर्च झाले आहे. जसे काही एक भेट शारीत झाली म्हणजे सगळेच त्या भेटीवरून वाकी सर्व गोष्टी एकदम सिद्ध होतात किंवा ती भेट झाली नाही असे शारीत झाल्याने प्रतिपक्षाची इतर सर्व विधाने टासून पडतात.

केवळ या भेदीचा कालनिर्णयच ठरवावयाचा तर मलाहि पुढे आलेल्या कागदोपती पुराव्यावरून काही मिश्रित मत बनविता येईल. पण तें मत त्या भेदीच्या कालाच्या विषयापुरतेंच असेल. परंतु माझी विचारसरणी या दोन विमूर्तीच्या परस्परसंबंधाविषयी अगदी स्वतंत्र आहे, ती इतिहास-संशोधनाची नाही. लौकिक व्यवहार, जगाची रीत, मनुष्यस्वभाव, इतर अनुभव व सारासार विचार यांवरच ती आधारलेली आहे. म्हणून ती भेट पार आधी झाली कीं फार उशीरां झाली याचें महत्त्वच मला वाटत नाही. म्हणून माझें म्हणणें काय तें थोडक्यात माडतों.

प्रथम या बादाविषयी मला म्हणावयाचें तें असें कीं, जगात कोत्या दृष्टीचे लोक एक चूक नेहमीं करितात ती अशी कीं, ते कार्यकारणभाव हा अगदीं नेहमीं एकेरी धसतो असें मानितात. कोणतेहि कार्य घेतलें तर त्याचें कारण कोणतें तरी एकच म्हणजे एखाद्या सुईचें टोंक ठेवून दर्शविता येण्यासारखें असतें असें ते घेऊन चालतात. पण त्या कार्याचीं कारणे अनेक व विविध असून एकाच कार्त्ती फलरूप किंवा प्रभावी होऊ शकतात. हा दुसरा सिद्धांत खरा मानिल्यास कार्याच्या श्रेयाची वाटणी करावयाची तर त्या श्रेयाचे अनेक व लहान मोठे भाग यथाप्रमाण करावे लागतात पण तेंच कार्याचें कारण एकच अद्वितीय असें म्हटलें म्हणजे त्याचें श्रेय मुळींच न विभाग करितां सर्वत्र सर्व एकालाच देणें क्रमप्राप्त होतें. जणू काहीं हें श्रेय विभाज्य किंवा अविभाज्य म्हणून माडणें ती एखादी ससारोपयोगी मिळकत म्हणून ! पण कित्तेक वेळां व्यावहारिक स्वार्थापेक्षांहि तात्त्विक स्वार्थ अधिकच दुर्लभ ठरतो, व त्या दुर्लभपणानें तत्त्वाची म्हणजे सत्याची हानि होते

शिवाजी महाराज व समर्थ रामदास यांचें समग्र निरनिराळें चरित्र स्वतंत्र-रीतीनें लक्षात घेऊनच त्यांच्या संवधाविषयी मत बनविणें हें कोणत्याहि एखाद्या कागदपत्राच्या आधारे मत बनविण्यापेक्षां अधिक सत्याकडे नेणारें होईल. शिवाजी महाराजांनीं लौकिकत्वराज्य स्थापिलें. त्यांत त्यांच्या अनेक हेतूंपैकी स्वधर्म-रक्षण हा एक हेतु होता. समर्थ रामदास यांनीं अवनत महाराष्ट्रधर्माला उचेंजन देऊन उन्नति प्राप्त केली, व स्वतः चा एक पथ, साम्राज्य व दीक्षाधर्म निर्माण केला. त्यात उदयोन्मुख स्वराज्याची मदत झाली. स्वराज्याची मदत प्यावी असा एक वर्षिष्ठु हेतु होता. आणि शेवटीं ईश्वररुपेनें या दोघांचेहि हेतु सफल झाले हें पाहण्याचें मुख दोषानाहि जीवन्तपणां मिळालें व एकदरीनें महाराष्ट्रमाजाला

च्या दोघाच्या उद्योगांचा पुष्कळच फायदा झाला. एवढ्या स्थूल विचाराने आमचे समाधान होण्याला काय हरकत पण व्यक्तिविषयक अहकाराने जसे एखाद्या कुल्लुक गोष्टीचेहि सर्व श्रेय आम्ही आपल्याकडे ओढू पहातो त्याचप्रमाणे गतकाळच्या एका मोठ्या म्हणजे स्वराज्यस्थापनेच्या पराक्रमाचे श्रेय आम्हाला विशेष प्रिय असणाऱ्या विभूतीला म्हणजे एकट्या रामदासाला किंवा एकट्या शिवाजीला मिळण्याची आकांक्षा घेऊन आम्ही अप्रत्यक्षरीत्या आमचा व्यक्तिगत अहकार उजवू पाहतो. पण या तात्त्विक भाडणात विद्यमान कालातील कांही व्यावहारिक गोष्टींची हानि होते इकडे लक्ष जात नाही. एकच मर्माची गोष्ट सांगायची तर समर्थ, समर्थदीक्षा, शिवाजी, स्वराज्य असल्या मोठ्या गोष्टी वाजूला पडून या वादाला कित्येक ठिकाणी व प्रसंगी ब्राह्मण ब्राह्मणेतर वादाचेहि शुद्ध स्वरूप प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही काय ?

असो. माझी स्वतंत्र भूमिका दोन सिद्धांतांवर आधारलेली आहे. जगात सकृद्दर्शनी एक व्यक्ति अनेक उद्योग करीत असलेली दिसली तरी रास स्वतःचा तिचा असा म्हणजे ज्याभोवती त्याचे सर्व जीवित, मन, भावना, उद्योग विरव्या घालीत असतात असा कोणता तरी एकच उद्योग खरा असतो. आणि दुसरा सिद्धांत हा की, मुख्य ध्येयाच्या उपासनेने मनुष्य आपले व्यक्तिकार्य साधीत असला तरी त्याच्या गौण, दुय्यम व आपाततः घडणाऱ्या उद्योगांनी तशाच दुसऱ्या ध्येयवादी व्यक्तीच्या उपासनेला मदत होत असते. पण तिचेहि महत्त्व इतके असते की, अशी अवातर मदत मिळाल्याशिवाय कोणाहि ध्येयवादी माणसाचे कार्य केवळ स्वतःच्या प्रयत्नाने सफळ होणारच नाही. या विषयी कदाचित् असे समीकरणहि बांधता येईल.

“ ज्याची मूळ कल्पना व ध्येय त्याचा मुख्य उद्योग + इतरांची सक्रिय सशत्रुभूति व त्या रीतीने मिळणारे अवांतर साहाय्य = कार्यसिद्धि. ”

या समीकरणानेच जगातील कोणत्याहि महत्कार्याच्या सिद्धीचा प्रश्न सोडविता येतो. हे समीकरण सतराव्या शतकातील पुनरुज्जीवित महाराष्ट्राला लाविले असता स्वराज्यसिद्धीच्या दृष्टीने शिवाजी मुख्य व रामदास अमुष्य व धर्मजागृतीच्या दृष्टीने रामदास मुख्य व शिवाजी अमुष्य असेच ठरेल. म्हणून शिवाजीच्या स्वराज्यस्थापनेच्या महत्पराक्रमाचे श्रेय स्थूलपणे त्याचे त्यालाच देऊन टाकून मोकळे न होता शिवाजीला स्फूर्ति रामदासाकडून मिळाली म्हणून त्या पराक्र-

माचें श्रेय मुख्यत रामदासाला असें ठरवू पाहाण्यात केवळ हास्यास्पदता पदरी येते. जाता धर्म हा राज्यापेक्षां श्रेष्ठ कीं राज्य हें धर्मापेक्षा श्रेष्ठ ! असा स्वतःचा वाद कोणास घालावयाचा असल्यास त्यानें खुशाल घालावा. परंतु त्यामुळे कोणा एकाचें श्रेय काढून दुसऱ्यास द्यावें लागत नाहीं. स्वराज्य नसतें तरी रामदासांनीं केवळ आपल्या निष्ठेनें धर्म पुन पायावर उभा केला असता असें वाटेल तर म्हणावें. ह्याला मी नाहीं म्हणणार नाहीं. पण स्वराज्यसिद्धीविषयी शिवाजीचें श्रेय काढून समर्थाना त्याचा ह्यादि बाबतीत गुरु व आद्य प्रेरक ठरवून सर्व श्रेय रामदासांच्या पदरीं घालणें मला अन्यायाचें वाटतें. शिवाजीपेक्षां रामदास श्रेष्ठ हें ठरविल्यानें ज्याच्या मनाचें समाधान होणारें आहे त्याला तें इतर रीतीनें मी प्राप्त करून देऊ शकेन म्हणजे उदाहरणार्थ प्रथम रायणाचें सर्वस्वी उज्वळ वर्णन करून अशा रावणाला रामानें मारलें या एका वाक्यानें जसें रामाचें श्रेष्ठपण दर्शविता येतें त्याप्रमाणें शिवाजीला स्वराज्यस्थापनेचें सर्व श्रेय देऊन एवढ्या मोठ्या हिंदवी स्वराज्यस्थापकानें शेवटीं समर्थोची औपचारीक का होईना पण सांप्रदायिक दीक्षा घेतली असें म्हटल्यानें रामदास हवे तितके श्रेष्ठ ठरत नाहींत काय ? तें ठरविल्याला स्वराज्यविषयक शिवाजीच्या लौकिक उद्योगात रामदासांच्या प्रेरणेची व आशीर्वादाची लुटबूट सिद्ध करण्याचा आग्रहच कद्याला घरावयाला पाहिजे ! याहिपेक्षा अधिक तात्त्विक वगून अशी कोटी करावी कीं, रामदास हे 'श्री' होते व शिवाजी हे पार तर 'राजश्री' होते, म्हणजे समर्थोची 'श्री' निरुपाधिक तर शिवाजीची 'श्री' उपाधिद्विपित मग ती उपाधि स्वराज्याची का असेना ! नि श्रेयसामुद्धें लौकिक अम्युदय हा गौणच ठरणार, आणि रारी गोष्ट ही अशीच होती कीं, धर्माविषयी रामदास व शिवाजी हे एकाच मताचे होते तो धर्म चातुर्वर्ण्यात्मक व सनातन वैदिक होय त्या धर्माच्या दृष्टीनें सतराव्या शतकात ब्राह्मणाला क्षत्रिय वर्ग गुरु मानीत होते, व रामदासांची योग्यता म्हणजे ब्रह्मचर्य व स्वार्थरहितत्व पाहून रामदास हे गुरु करण्याला योग्य असें शिवाजीलाहि वाटलें म्हणून शिवाजीनें त्याची दीक्षा घेतली व आपण तल्या-रीं मिळविलेले राज्य टिकण्यास व यशाला येण्यास असा गुरुचा आशीर्वाद उपयोगी पडेल अशी त्याची मायना होती पण "तू स्वराज्य मिळविल्याचा उपयोग केलास व तडीच नेलास तो कोणत्या आधारावर !" असें शिवाजीला कोणी विचा रतें आतें तर त्यानें कोणा ब्राह्मणाच्या आशीर्वादाकडे वाट दाखविलें नसतें, तर

आपल्या छातीकडे तें दाखविलें असतें, किंवा कोणी म्हणेल कीं, शिवाजी इतका अविनयी नव्हता, याचा अर्थ तो स्वतः कडे बोट न दाखविता भवानी देवीकडे दाखविता. पण हें ग्राह्य मानलें तरी स्वराज्यविषयक उद्योगाच्या प्रेरणेचें श्रेय शिवाजी रामदासाकडे खचित न देता, यात मला विलकूल शंका वाटत नाही. एकाचा अन्यायानें अपहार करून, त्याचा भार दुसऱ्याच्या शिरावर लाडू पाहणारे हे आम्हीच म्हणजे सक्कचित् दृष्टीचे लोक. शिवाजी व रामदास या दोघानाहि हें माहीत होतें कीं, ज्याचा उद्योग स्थानें करावा. आणि ते दोघेहि तसेच स्वतः शुद्धीनें करित होते. म्हणजे प्रत्यहीं उठल्याबरोबर किंवा शेवटीं शोर्पा जाता रामदासाचे विचार धर्म व संप्रदाय याच्या प्रसाराविषयीचे व शिवाजीचे विचार स्वराज्यसाधन व रक्षण याविषयीचेच असणार. रामदासानें तलवारीला मान दिला असला तर ती ल्हानशा कुऱ्डीत गुप्त रीतीनें ठेवण्यापुरता. शिवाजी महाराजांनैहि सनातन वैदिक धर्मांला राजकारणात मान दिला असला तर तो मी मिळवितों हें राज्य देवाब्राह्मणाकरिता असें मधून मधून म्हणण्यापुरताच. मठात शिवाजी व रामदास यांची प्रत्यक्ष भेट झाल्यास रामदास उन्चासनावर बसून शिवाजी जमिनीवर गुढगे मोडून बसलेला दिसला असता; पण राजधानी तील दरबारात याचें उदें निघाल्याशिवाय राहिलें नसतें. म्हणजे तेथें सिंहासनावर शिवाजीच बसला असता व रामदासाला स्वतः आसन माडलें असलें तरी सिंहासनापेक्षा चार अगळें तरी खचित् रालीं माडण्यात आलें असतें. संप्रदायदीक्षेत जपाच्या माळेलाच प्रामाण्य हें शिवाजीनें मान्य केलें असतें, पण सनदापर्यें यावर किंवा राजकारणी हुकुमावर शिक्कामोर्तत यालाच खरें प्रामाण्य हें रामदासांनींहि कबूल केलें असतें. तात्पर्य, स्वतः 'श्री' व 'राज्यश्री' या दोन्ही आपआपला व्यवहार सनद व स्वतः दोन्ही प्रकारचा सुरळीत निभावून नेण्याला समर्थ होत्या, त्या इतक्या कीं, मिळविलेल्या सगळ्या राज्याची सनद गुरु म्हणून समर्थ्यांच्या झोळीत व्हा व कशी टाकावी हें शिवाजी पूर्णपणें जाणून होता, व उलट रामदासहि जाणून होता कीं, झोळीत पडलेली संपूर्ण स्वराज्याची सनद दडपून न बसता ती शिवाजीला व्हा परत करावी व किती खोटीहें, परत करावी. राजपदाप्रमाणें गुरुपदालाहि मान आहे. तसेंच राजपदालाहि गुरुपदाप्रमाणें मान आहे. पण ते दोन्ही वेगवेगळ्या कामाकरिता स्वतः आहेत, हें जाणणारे जाणत होते. शिवाजीनें सनातन-धर्मसमश्रुतीप्रमाणें ब्राह्मणाला धर्मगुरु मानलें तरी आपल्या परच्या संपाक्याला

त्याने कधी नमस्कार केला नाही रामदासानेहि क्षात्रभ्रीचा परामर्ष अशाच विवेचक बुद्धीने घेतला असेल, म्हणजे जो मान तो शिवाजीला देई तो त्याच्या हुज्याला त्याने दिला नसता. मग तो केवढाहि शुद्ध कुळांतला क्षत्रिय असेना का ! आपणाहि ही विवेकबुद्धि चालविली तर आपणालाहि हे कबूल करावे लागेल की, राजकारणातली शिवाजीची घोरणे शिवाजीच समाळता व चालविता, ती रामदासाला चालविता आली नसती आणि गुप्त मंडळ्या स्थापून घर्मबुद्धि जागृत करण्याचे महत्कार्य रामदासांनी ज्या तरांनी व घोरणाने केले असते ते शिवाजीला साधले नसते एकीकडे सतेज ब्रह्मचर्य तर दुसरीकडे धारातीर्यांवर ध्यान करणारा वितकाच सतेज क्षत्रिय वीर यात कमी अधिक प्रत लावण्याची कारवाई कृपण बुद्धीच्या चाढळाशिवाय दुसऱ्या कोणालाहि सुचणार नाही पण कोणत्याहि प्रश्नाचे उत्तर एकेरीच असले पाहिजे, अनेकविध असत नाही, किंवा कोणत्याहि पराक्रमाने कर्तृत्व एकेरीच असते, अनेकविध असत नाही, कोणत्याहि साध्याचे साधन एकच असले पाहिजे, अनेकविध असू शकणार नाही, किंवा कोणत्याहि मोक्षाचा मार्ग एकच असणार, अनेकविध असू शकणार नाही असे मानणारी कृपण अभ्यवहारी बुद्धि ही सनातन असून जुगा युगा प्रमाणे आज नव्या युगातहि आपणाला दिसून येत नाही काय !

शिवाजी व रामदास यांचे संबंध कसे व काय होते याविषयी आपणाला जवळ जवळ अनुमानांवरच भिस्त ठेवावी लागेल, इतका थोडा कागदोपत्री पुरावा आहे. परंतु आपल्या हिंदू समाजाची व सर्वसामान्यरीत्या मनुष्यत्वभावाचीहि देवण लक्षात घेता, या दोघांचेहि कार्य स्वतंत्र रीतीने चालले असावे व त्यांनी एकमेकांविषयी मनाने शुभचिंतन सतत ठेवले असले तरी एकमेकांच्या सहा मसलतींवर किंवा प्रत्यक्ष मरतींवर आपले कोठलेहि कार्य अरलभून ठेविले नसते असे मला वाटते किंचित् यष्टेने म्हणावयाचे तर असे म्हणता येईल की, दोघेहि एकमेकाला नमस्कार करीत, इतकेच नव्हे तर कल इच्छितेहि, पण तो नमस्कार दुसऱ्या 'दुसऱ्या नमस्कार' याचा अर्थ निदानक प्यावयाचा नाही पण त्या दुसऱ्याचा अर्थ सरा असा की, अनेक कार्यांचे अतिम ध्येय किंचित् एकच असले तरी त्यांतील प्रत्येक कार्यांचे उन्ध्येय, म्हणजे तात्कालिक ध्येय, वेगवेगळे असते या विषय मध्ये कार्यांचे मनतंत्र, नियम, विधि, निवेद, आचार-या सर्वां गोष्टीं प्रारंभिकेकरीती न पुढगाऱ्या व कदाचित् अश्चय उतरन दलगाऱ्या हि मध्य शब्दात.

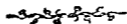

शिवाय, प्रत्येक कार्यकर्त्या माणसाची मनोरचनाहि अशी काहीं वेगवेगळी बनून जाते, कीं तथा दोन मनोवृत्ति एकात एक सोयीनें घसून कार्य प्रभावी होऊं शकत नाहीं. म्हणून ज्याचें काम त्यानेंच करावें, त्यापुरतें दुसऱ्याला परका मानून दूर ठेवावें व फार तर दुरुन त्याविषयी आदर दर्शवून आशीर्वाद द्यावा, इतकेंच घडतें व तेवढेंच भयस्कर ठरतें. अतिम स्थितीत अनेक कार्यांच्या परिणामांचा फायदा किंवा लाभ अदृश्य रूपानें मुख्य ध्येयाला होत असतोच.

मीं जें हें अनुमान म्हणून वर सांगितलें त्याला तुमच्या आमच्या पिढीतील राजकारणी पुरुष व साधुसत किंवा धार्मिक सत्पुरुष यांच्या संबंधाचा दाखला मदतच करू शकेल. हिंदुस्थान देश इल्लींच्या हीन स्थितीतून वर येऊन त्याला सत्ता व स्वातंत्र्य मिळालें ही गोष्ट लोळमान्य टिळकांसारख्या राजकीय पुढाऱ्यांना जितकी इष्ट वाटत होती तितकीच ती या एक दोन पिढ्यातील अनेक धार्मिक सत्पुरुषांनाहि इष्ट वाटत होती यात संशय कसला ! पण टिळक व त्याचे समकालीन धार्मिक सत्पुरुष याचे संबंध कितपत आले व जे आले त्याचें स्वरूप काय होतें याची मला थोडीवहुत माहिती आहे असें मीं म्हटलें तर यात विशेष यदाई करितों असें सहसा कोणी म्हणणार नाहीं. ही माझी माहिती मी सोदाहरणाहि सांगू शकेन, परंतु ती सांगण्याला खाजगी व्यक्तींचा व गोष्टींचा उल्लेख करावा लागेल म्हणून मी ती गोष्ट करीत नाहीं. परंतु त्या माझ्या माहितीवरून मी निश्चयात्मक सांगू शकतो कीं, राजकीय पुढारी या नात्यानें जशी कोणाहि धार्मिक सत्पुरुषाकडून स्फूर्ति टिळकाना मिळाली नाहीं किंवा मिळण्याची अपेक्षा त्यांनीं केली नाहीं, त्याचप्रमाणें हिंदुधर्मरक्षण हें टिळकाना इष्ट होतें तरी आपल्या उद्योगानें आपण कोणा धार्मिक सत्पुरुषाला स्फूर्तिकार, प्रेरणामूल होऊं शकू असेंहि त्यांना कधीं वाटलें नाहीं. एकाच वेळीं टिळक व असे सत्पुरुष ह्यात असता त्यांच्या परस्परभेदी किती थोड्या झाल्या आणि झाल्या स्यात औपचारिक सन्मता व आदरबाद्धि यांच्या प्रदर्शनाचाच प्रकार बहुतेक सर्व कसा होता याविषयीची माहिती मनोरंजक होईल, पण ती देता येत नाहीं. नाहें म्हणणें इतकेंच कीं, शिवाजी व रामदास यांच्या परस्परसंबंधाविषयी जें मत मीं वर मांडलें आहे त्याविरुद्ध ऐतिहासिक कागदपत्री पुरावा नाहींच, पण निकालाबाधित सारासार विचार म्हणजे स्थूल तारतम्य, इतकेंच नव्हे तर विद्यमान कालातील भाषा प्रत्यक्ष अनुभवहि त्या मताला अनुमूल

असाच आहे.

रामदास व शिवाजी यांच्यासंबंधाचें खरें स्वरूप काय मानावें याची चिकित्सा याहून अधिक करण्याचें कारण नाहीं. व ही चिकित्सा करण्याची संधि मिळवून दिल्याबद्दल मी रा. देव याचा आभारी आहे.

(८)

महाराष्ट्रीय संतपरंपरा

आणि

श्री समर्थ रामदास

[लेखक— प्रो. माधव दामोदर अळतेकर, एम. ए.,
मराठी भाषेचे अध्यापक, विस्सन कॉलेज, मुंबई]

श्रीसमर्थ रामदास याचा पथ महाराष्ट्रीय संतपरंपरेतून निराळा होता, किंवा रामदासी शिक्वर्णांत त्यातून भिन्न अशा काहीं विशेष गोष्टी होत्या; किंवा, हेंच दुसऱ्या शब्दात सागावयाचें म्हणजे, महाराष्ट्रसंतमंडळीच्या शिक्वर्णांत रामदासाच्या मानानें काहीं महत्त्वाची कमतरता होती अशा तऱ्हेचा अभिप्राय पुष्कळानीं ऐकलेला आहे, आणि असा अभिप्राय देणाऱ्यांपैकीं कित्येकांनीं रामदासाच्या समर्थ या नावावरून शानेश्वरादि संताना पंगु म्हणण्यापर्यंत भजल पोंचविली आहे हें सर्वश्रुत आहे. रामदास सारोत्तर महाराष्ट्रीय संतातून भिन्न होते कीं काय आणि शानेश्वरादि संत पंगु होते कीं काय, हे प्रश्न निदान सत्यान्वेषणाच्या दृष्टीनें विचारणीय आहेत आणि रामदासाना महाराष्ट्रीय संतमंडळींत स्थान नसून आधुनिक राजकारणातील एके काळीं महत्त्वास चढलेल्या पण आता बहुतेक लुप्तप्राय झालेल्या एका पथात ते वसण्यासारखे आहेत कीं काय, हा प्रश्नहि वरील विषयाच्या विवेचनातच अंतर्भूत होतो. रामदासाचें महत्त्व वर्णन करण्यासाठीं शानेश्वरादि विभूतींना पंगु आणि संताळे ठरविण्याचा अज्ञाहास सत्यान्वेषणतुडीचा द्योतक नसून मूढता आणि अहंकार याचा द्योतक आहे ही गोष्ट शानेश्वरी, एकनाथी भागवत,

दुकारामाचे अमंग आणि दासबोध या चारही ग्रंथांचें जाणपणानें यन करणाऱ्यांना पटण्यासारखी आहे. त्याचप्रमाणें रामदासांच्या शिकव भूमिका, ज्याला परमार्थ असें नांव आहे आणि ज्यासंबंधी पुष्कळांचा अर्थज्ञ घोंटाळा झालेला दिसतो, त्या विषयाची नसून रोजचा व्यवहारांतील शठंप्रति आणि म्हणून सर्वप्रति शाठभम् अशा प्रकारची आहे की काय, हें रामदास कीर्तीच्या व महत्त्वाच्या दृष्टीनें हि निश्चितपणें फळणें आवश्यक आहे. दासबोधाचीस दशकांत आणि दोनशें समासांत पुनरुक्ति कोठें आहे, मूळचा ग्रंथ कोण दशकाबरोबर खरोखर समाप्त झाला असावा, काहीं प्रसंग चिरंतन बोधाचे काहीं तात्कालिक परिस्थितीमुळें सुचलेले आहेत काय; तसेंच त्यातील काहीं सम केवळ मुलाच्या उपयोगी पडावेत म्हणून लिहिले आहेत की काय वगैरे प्रश्न तूर्त याजुला ठेविले तरी या विस्तृत ग्रंथांत ज्याला राजकारण असें अभिप्रा आहे असे समाप्त दोन तीनहून अधिक नसून “राजकारण” या शब्दात अर्थ संपूर्ण दासबोधांत “व्यवहारशास्त्र” हा आहे, आधुनिक अर्था Politics हा नाही, ही गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे. या दोन तीन समासांच् जोरावर आणि राजकारण या शब्दावर भर देऊन रामदासांना महाराष्ट्रीय संतमंडळीं तून बहिष्कृत करण्याचा व जी गोष्ट—म्हणजे ज्ञानेश्वरादि संतांना पंगुत्याच आहेर करणें समर्थांच्या घ्यानीं भनीं स्वर्गां सुद्धा आली नसती—तिची घोषण करण्याचा अव्यापारेणु व्यापार कित्येकानीं केला आहे तो हास्यास्पद आहे आणि स्वमताचें प्रतिबिंब रामदासी शिकवणींत पाहण्याचा नाद ज्यांना नाही अशा सर्व समर्थभक्तांना तो दुःखदायक वाटतो.

वास्तविक दासबोधाच्या पहिल्या दशकाचा पहिला समाप्त प्रस्तावनारूप आहे आणि त्यांत ग्रंथाचें प्रयोजन स्पष्ट दिलेले आहे. त्यावरून समर्थांचा अंतर्भाव महाराष्ट्रीय संतपरंपरेंतच होतो ही गोष्ट स्पष्ट आहे. दुसऱ्याच ओर्वांत

येथ धोलिला विशद । मक्तिमार्ग ॥

म्हणून म्हटलें आहे. आणि तिसऱ्या ओर्वांत

बहुधा अभ्यात्मनिरोपण । निरोपिले ॥

म्हणून निश्चितपणें सांगितलें आहे. आता पहिल्या समासातील पुढील ओर्वाच्या पहा—

आतां ध्रुवण केलियाचें फळ । क्रिया पाहटे तत्काळ ।

तुटे संशयाचें मूळ । येकसरां ॥ २८

मार्गी सांपडे सुगम । नलगे साधन दुगंम ।

सायोज्यमुर्त्तीचें वर्म । ठाई पडे ॥ २९

नासे अज्ञान दुःखभ्रांती । शीघ्रचि येथें ज्ञानप्राप्ती ।

ऐसी आहे फळश्रुती । ईये ग्रंथी ॥ ३०

योगियाचें परम भाग्य । आंगी वाणे ते वैराग्य ।

चातुर्य फळे यथायोग्य । विवेकेसहित ॥ ३१

अर्थ इतकी श्रेष्ठ स्थिति जेथें प्राप्त होण्याचा मार्ग सांगितला तेथें

भ्रांत अवगुणी अवलक्षण । तेचि होती सुलक्षण । ३२

किंवा

आळसी तेचि साक्षपी होती । पापी तेचि प्रस्तावती ।

निंदक तेचि वंदूं लागती । भक्तिमार्गासी ॥ ३३

यात काहीं नवल नाही. पण ग्रंथाचें प्रयोजन अज्ञाननिरास, ज्ञानप्राप्ति, वैराग्यप्राप्ति विवेकप्राप्ति, भक्तिमार्गाचें योग्य ज्ञान, “देहबुद्धीचे धोके” नाहीसे करणे, “संदेहाचे किंत” निवारणे, “संसाराचे उद्रेग” नाशणे आणि

मनास होय विश्रांती । समाधान ॥ ३७

असें करणें हें आहे, याबद्दल मुर्त्तीच संशय नाही. म्हणजे ज्ञानदेव आणि एकनाथ यांच्या ग्रंथनिर्मितीचें जें प्रयोजन तेंच दासबोधार्थें प्रयोजन आहे ही गोष्ट विसरून चालणार नाही. ज्ञानेश्वरीच्या सुरवातीस आत्मरूप आय दच हेंच गणेश कल्पून त्याला वंदन केलें आहे. तदनंतर क्रमानें पण द्योदय शारदावदन, सद्गुरुवंदन, आणि संतसज्जनवंदन असा प्रकार आहे. दासबोध पाहिल्या दशकात पहिला समास प्रस्तावनारूप, दुसऱ्यात गणेशस्तवन, शारदावंदन, चौथ्यात सद्गुरुवंदन, हें ज्ञानेश्वरीतील क्रमानुसारच आहे. पाच आणि सहा यात अनुक्रमें संतसज्जनवंदन व भोतृवंदन आठे व नववे समास मध्ये समावंदन आहे. हे तीन समास ज्ञानेश्वरीतील सज्जनवंदन (अध्याय १ ओव्या ६२-६६) कल्पनेला परून आहेत. समास सहावें ज्ञानेश्वरीत तर ज्ञानेश्वरीत व्यासाचें मधुर वर्णन आदळतें. सहावें समास आहे व परमार्याला साधन जो नरदेह त्याचें वर्णन सहावें समास आहे. ज्ञानेश्वरीत गीताप्रसंगा (अध्याय १ ओव्या ६०-६१) आहे व सहावें समास

परमार्थवर्णन आले आहे. नरदेहावदलहि उल्लेख ज्ञानेश्वरीत विषयानुरोधाने आले आहेत. पहिल्या दशकातील बदनाचा प्रकार एकच आहे ही बाह्य गोष्ट म्हणता येईल, पण प्रतिपाद्य विषय ज्ञानेश्वरीचा आणि दासबोधाचा एकच आहे व तो परमार्थ आहे आणि परमार्थ म्हणजे पगुता हें जसे ज्ञानेश्वरास समत नव्हते तसेच रामदासानाहि समत नव्हते आणि व्यावहारिक स्वार्थप्रवणतेचा उपदेश रामदासाना केला आहे असे म्हणजे म्हणजे समर्थांच्या शिकवणीचा विषयांत करणे होय.

ज्ञानेश्वरीतील अज्ञानवर्णन (अध्याय १३ ओव्या ६५७-८६०) वाचून मग दासबोधातील मूर्खलक्षण (२-१), कुविचालक्षण (२३), पढतमूर्खलक्षण (२-१०), वगैरे पहावेत म्हणजे ज्या व्यावहारिक कल्पना दासबोधात आहेत त्या सक्षेपाने व बहुतेक ठिकाणी फार आकर्षक आणि सुंदर भाषेत ज्ञानेश्वरीत आहेत असे आपणास आढळून येईल. दासबोधाच्या तिसऱ्या दशकात एका ससारी माणसाचे सपूर्ण चरित्र वर्णिलेले आहे व ससारात साधारणपणे काय काय लक्षाडे उत्पन्न होतात त्याची त्यात हवीकत असून ससारापासून परावृत्त करणे व मुमुक्षु होऊन ज्ञानभक्तिमार्गाला लागणे हा उपदेश करण्याचाच हेतु हा वृत्तात देण्यात आहे. चवथ्या दशकात नवविद्याभक्तीचे सामान्याने वर्णन आहे व वाचनाना बहुधुत करणे हा समर्थाचा हेतु असल्याने माहितीने भरलेले समास दासबोधात पुष्कळ आहेत. दशक सहा ते दहा असेच जुन्या माहितीने भरलेले आहेत व्यवहाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग दशक अकरा, अठरा आणि एकोणिस यात आहे. या दशकातून राजकारणाचा उल्लेख आहे, महत्लक्षणें सांगितली आहेत, निस्तृह कसा असावा याची चर्चा केली जाते, जनस्वभावाचे विवेचन केले आहे, मुंदर कसे लिहावे हे सांगितले आहे, यत्नवादाचे विवरण केले आहे, सदैवाची आणि करटाची लक्षणें सांगितली आहेत आणि अशा प्रकारे हे दशक ससारी माणसाना आपल्या भूमिकेवरचे घाटतात. पण ससारी माणसाची केवळ व्यवहारमय भूमिका ही दासबोधाची भूमिका नव्हती हें वर सांगितलेच आहे आणि या दशकातून आलेला चराचरा मजकूर ज्ञानेश्वरी व एकनाथी भाष्यतः पाह्यतः पाह्यतः सर्वत्र असला तरी लक्षणेने व ध्यनीने पुष्कळ ठिकाणी आलेला आहे तो या तीव्री प्रगाचे अप्य यन करणाऱ्यांच्या लक्षात आल्याशिवाय रहात नाही. अठराव्या दशकात तिसऱ्या समासांत

प्रातःकाळीं उठावें । कांहीं पाठांतर करावें ।
 येथानशक्ति आठवावें । सर्वोत्तमासी ॥ १५
 मुखमार्जन प्रातःस्नान । संध्यातर्पण देवतार्चन ।
 पुढें वैश्वदेव उपासन । येथासांग ॥ १७
 कांहीं फळाहार घ्यावा । भग संसारबंधा धरावा ।
 मुशब्दें राजी राखावा । सकळ लोक ॥ १८
 पुढें भोजन जालियावरी । कांहीं वार्चा चर्चा करी ।
 येकांती जाऊन विवरी । नाना ग्रंथ ॥ २२

इत्यादि सर्वोपयोगी बहुमोल उपदेश आहे व आजकाल शनिवारी संध्याकाळीं पत्त्याचा ढाव उभा करून सोमवार सकाळपर्यंत राजाराणीचीं लग्नें लावणाऱ्या कर्तृत्वशून्य आचरटानीं तो वाचून लक्षात ठेविला तर चागलेंच होईल. अशा तऱ्हेचा उपदेश श्रीकृष्णानें अर्जुनाला निदान भगवद्गीतेंत केला नाही म्हणून तो शानेश्वरीत आला नाही, पण उपमालंकाराच्या व लक्षणा आणि ध्वनि यांच्या साहाय्यानें आळशी लोकावर, उद्योगशून्य लोकावर, शानेश्वरीतहि तडाले कांहीं कमी नाहीत आणि “कर्म शृंगारुनि करावें” या ज्ञानदेवीय ओवीच्या चरणात “खबरदारपणा” व “सावधानपणा” यांचें सार आलें आहे. “भोळ्या भावा”नें देव मिळत नाही, त्याला ज्ञानयुक्त भक्ति लागते, हें ज्ञानदेव व एकनाथ यांनीं वरचेवर स्पष्ट केलें आहे व “सावधानपणा”चें लक्षण हें ज्ञानेश्वर-मुकुंदराजापासून पुढें आलेलें आहे हें विसरून चालणार नाही.

ज्ञानेश्वरीतील काहीं ओव्या या ठिकाणीं देतों म्हणजे उपरोक्त विधानाची यथार्थता पटेल.

देहीं अरंडित प्रसन्नता । आधी जेथ चित्ता ।
 तेथ रिगणें नाही समस्तां । संसारदुःखां ॥ २-३३८
 म्हणौनि अयुक्तपण मनाचें । तेंचि सर्वस्व दुःखाचें ।
 एयाकारणे इंद्रियाचें । दमन निकें ॥ २-३४७
 म्हणौनि संग जंव प्रकृतिचा । तंव त्यागु न घडे कर्माचा ।
 एथ करुं म्हणति तेयांचा । आप्रहोचि उरे ॥ ३-६३

ज्ञानेश्वरीच्या तेराव्या अध्यायात ज्ञान अज्ञानवर्णनमिपानें व्यवहारज्ञान व उत्तमलक्षण आणि मूर्खलक्षण हे सर्व विषय आले आहेत.

पहिला मुमनहार

“ बाहेरून दिसण्यात वावळा पण आत नाना कळा ” असें समर्थोनीं म्हंताचें वर्णन केलें आहे. त्याचा कित्येक समर्थमत्तानीं विपरीत अर्थ करून समर्थ हे व्यवहारी लफंग्याचे पाठीराखे होते असा भ्रम उत्पन्न केला आहे.

वैप धरावा घावळा । अंतरीं असाव्या नाना कळा । १५-१-३
ही शब्दयोजना थोडीशी चमत्कारिक असली तरी त्यामुळें दासबोधाच्या अभ्यासकाची दिशामूल होण्याचें कारण नाहीं. याच प्रकारची ज्ञानेश्वरीतील ओवी पहा—

वाचस्पतीचेनि पाडे । सर्वज्ञता तरी जोडे ।

परी येडिचेमाजी दडे । महिमे भेणें ॥ १३-१९१

घर वेळच्या वेळीं काम करण्यावद्दल्या रामदासी ओव्याचा संदर्भ आला आहे. ज्ञानदेव म्हणतान—

कर्माचा वेळ चुके । का नित्यनैमित्तिक ठाकं ।

तें जया न दुरो । जीवामार्जी ॥ १३-६८२

कुळेंसी जो पाठमोरा । वेदाज्ञेसी दुःहा ।

कृत्याकृत्यव्यापारा । निवाड नेणे ॥ १३-६९७

तैसा सद्गुणी मत्सरु । व्युत्पत्ती अहंकारु ।

तपोज्ञान अपारु । ताठा चडे ॥ १३-७२४

आणि आंगीं वृद्धेचेची । संज्ञा ये मरणाची ।

परी जया तारुण्याची । मुली न फिटे ॥ १३-७६२

रिचे जेथ न रिघावें । मार्गे जें न घ्यावें ।

स्पर्शें जेथ न लागावे । आंग मन ॥ १३-७७५

न धरावा तो संगु । न लागावे तेथ लागु ।

नाचरावा तो मार्गु । आचरे जो ॥ १३-७७६

नायकावें तें आडकें । न बोलावें तें वकें ।

परी दोष होतील हें न देखें । प्रवर्ततां ॥ १३-७७७

परी पाप मज होईल । का नरकयातना येईल ।

हें कांहींचि पुढील । देखेना जो ॥ १३-७७९

ज्ञानेश्वरीत व्यवहारज्ञान आहे कीं नाहीं याची पक्कः कल्पना यावी म्हणून
आ ओव्या दिल्या आहेत. या व्यवहारज्ञानालाच “ राजकारण ” हें नांव दास-

बोधात आहे याबद्दल शका वाटत नाही. जसा धर्म हा शब्द Religion या अर्थी संस्कृत भाषेत उपयोजिलेला नाही त्याचप्रमाणे राजकारण हा शब्द Politics या अर्थी दासबोधात उपयोजिलेला नाही. आणि व्यवहारशास्त्र या अर्थाने दासबोधातच राजकारण प्रथम आले ही समजूत अर्थात् चुकीची आहे. रामदासाने स्वतःच म्हटले आहे की, आपल्या प्रथात “गौल्य” (गौल्य हा शब्द “गोडी” या अर्थी ज्ञानेश्वरीत आलेला आहे व मधुराक्षरयोजना याच अर्थाने तो “रामदासाने योजिलेला आहे) नाही. पण ज्ञानदेवीचे गौल्य रामदासातच काय पण कोणातही नाही. तथापि गौल्य नसले तरी ज्ञानदेवी तत्वाचाच प्रसार व पुरस्कार करण्यासाठी दासबोध अवतरला यात संदेह नाही. ज्ञानदेवी तत्वाना दूषण देणाऱ्यापैकी बहुतेक ज्ञानेश्वरी वाचून समजून घेतल्याशिवाय, किंजुना वाचल्याशिवाय, “बाबावाक्य प्रमाणम्” या न्यायाला अनुसरलेले दिसतात, ही गोष्ट आश्चर्यकारक नसली तरी दुःसदायक आहे.

आता आपण दासबोध दशक ११ समाप्त पाच इकडे वळू. हा सर्वच समाप्त मोठा वाचनीय आणि उद्बोधक आहे. यात समर्थ म्हणतात—

मुख्य हरिकथानिरूपण । दुसरे ते राजकारण ।

तिसरे ते सावधपण । सर्वविपई ॥ ४

चौथा अत्यंत साक्षेप ।

साक्षेप म्हणजे प्रयत्न. तेव्हा समर्थींच्या शिक्षवणीत पहिली प्रत हरिभजनाला व दुसरी व्यवहारज्ञानाला अथवा राजकारणाला होती व त्याचीच फोड सावधपण आणि साक्षेप या दोन शब्दांनी केली आहे.

दुसऱ्याचे अभिष्ट जाणावे । बहुताच बहुत सोसावे ।

न सोसे तरी जावे । दिगातराप्रती ॥ १३

चढाईच्या राजकारणाला (आजच्या अर्थाने) हा उपदेश मानवण्यासारखा नाही हे उघड आहे. आणि हा उपदेश राज्यतंत्रातला नवून व्यवहारतंत्रातला आहे हे त्यामुळे आपोआप सिद्ध होते. आता

करणे असेल अपाये । तरी बोलोन दाखऊ नये ।

परस्परेचि प्रत्यये । प्रचितीस आणावा ॥ १७

अशासारख्या काही ओव्या दासबोधात आहेत आणि त्यांच्यावर तर्कट रचून कित्येक रामदासाना दूषण देतात व कित्येक ते लबाडीचा पुरस्कार करणारे होते

असें मोठ्या अभिमानाने सांगतात. अशा ओव्या सपूर्ण दासबोधात फार थोड्या आहेत. त्यातील अभिप्राय सदमांला घरून समजावून घेतला पाहिजे व अवत्या ओव्यातून उत्पन्न होणारा वाच्यार्थ ही रामदासाची मुख्य शिकवण नसून मुख्य शिकवण परमार्थाची, वैराग्याची, हरिकथानिरूपणाची होती हें लक्षात ठेविलें पाहिजे. याच्या पुढच्या म्हणजे एकादश दशकातील सहाव्या समासातहि राज कारणाचा उल्लेख आहे.

हरिकथानिरूपण । नेमस्तपणें राजकारण ।
वर्तायाचें लक्षण । तेहि असावे ॥ ४

—यापुढील ओव्या पाहा—

•पुसों जाणें सागो जाणें । अर्थांतर करू जाणें ।
सकटिकाचे राखें जाणें । समाधान ॥ ५
दीर्घसूचना आर्धा कळे । सावधपणें तर्क प्रवळे ।
जाणजाणोनि निवळे । येथायोग्य ॥ ६
जो येकातास तत्पर । आर्धी करी पाठातर ।
अथवा शोधी अर्थांतर । ग्रथगर्भाचें ॥ ९
आर्धीच सिकोन जो सिकवी । तोचि पावे श्रेष्ठ पदवी ।
गुतल्या लोकास उगवी । विवेकप्रळें ॥ १०
अक्षर मुदर वाचणें मुदर । जोलणें मुदर चालणें सुंदर ।
भक्ति ज्ञान वैराग्य मुदर । करून दावी ॥ ११

तेव्हा “राजकारण” या रामदासी शब्दावर जो त्या शब्दाच्या आधुनिक अर्थाचा भार लादतात तो प्रकार यथार्थ नाही हें उघड होतें हा शब्द व्यवहार, व्यवहारज्ञान आणि कर्धी कर्धी तारतम्य (common sense) या अर्थाने दासबोधात आलेला आहे तेव्हा या एका शब्दाच्या रूपदर्शनाने रामदासाना इतर सतमडळीतून वेगळे काढण्याची आवश्यकता नाही, आणि विशेषत या शब्दाच्या बाह्य रूपावर भर देऊन ज्ञानेश्वरादि कर्त्यांना व सताना दूषण देण्याची प्रथा अनुचित आहे हें स्पष्ट होतें. आणि हा प्रकार बरेच वेळा समर्थमत्तीच्या नांवाजाली होत असल्यामुळे विशेष घटक आणि शोचनीय आहे.

यानंतर आपण अठराव्या दशकाकडे वळू. यातहि राजकारणाचें विवेचन आहे. या दशकाच्या पहिल्या समासाच्या सुरवातीला गणपति, सरस्वती, शंकर

पासून वनशकरी, खडोना, तुळजाभवानी, पांडुरंगापर्यंत सर्वांचे वदन आहे. हा दशक मूळ ग्रंथ समाप्त झाल्यावर नवीन लिहिला का सर्वथा किंवा अशतः प्रक्षिप्त आहे हा वाद मी येथे उपस्थित करू इच्छित नाही. पण ही सुरवात लक्षात ठेवण्यासारखी आहे, येथे मात्र गृहस्थाश्रयाय राहवत नाही. दुसऱ्या समासात "नेमस्त"पणाचा महिमा वर्णन केला आहे. रामदासांच्या महाराष्ट्रीय भक्ता पैकीं एका विशिष्ट शाखेला हा शब्द काही वर्षांपूर्वी किती अप्रिय होता हें नव्याने सांगण्याचें कारण नाही. जाणत्याजवळ शिकावें हा या समासाचा मथितार्थ आहे, आणि तो अर्थ सर्वांनी लक्षात ठेवावा, यातील काही ओग्या दिल्यापाचून राहवत नाही.

जाणत्याचा साक्षेप घ्यावा । जाणत्याचा तर्क जाणावा ।
जाणत्याचा उद्देश समजावा । न बोलताचि ॥ १८-२-१३
जाणत्याचे धूर्तपण । जाणत्याचे राजकारण । ,
जाणत्याचें निरूपण । ऐकत जावे ॥ १४
जाणत्याचें पाहावें ज्ञान । जाणत्याचें सिकावे ध्यान ।
जाणत्याचें सूक्ष्म चिन्ह । समजोन घ्यावे ॥ २१
जाणत्याचें अलिप्तपण । जाणत्याचें विदेहलक्षण ।
जाणत्याचे ब्रह्मविवरण । समजोन घ्यावे ॥ २२
परमेश्वराचे गुण नुवाद । अखंड करावा संवाद ।
तेणेंकरिता आनंद । उदड होतो ॥ २४
उपासनेचे सेवटी । देवा भक्ता अखंड भेटी ।
अनुभवी जाणेल गोष्टी । प्रत्ययाची ॥ ३०

हा समास समर्थांच्या "राजकारणा"चाच भाग आहे व त्यावरून त्यांच्या राजकारणाचें मूळ कशात होतें हें समजेल. त्यांच्या राजकारणाचा विपरीत अर्थ ज्यांना प्रत्ययाची गोष्ट कळली नाही अशा अननुभाव्यांनीं केला हा दोष समर्थांचा नाही. हा दोष आपल्या स्वतःच्या मनोरेचनेचें प्रतिबिंब समर्थांच्या राजकारणात पहाणाऱ्या मूढ आणि उदट अशा काहीं लाकाचा आहे. अशाच लज्जाना उद्देशून पुढचा गृहणजे तिसरा समास लिहिला आहे असें वाटतें. या र मातील कित्येक ओग्या अत्यंत मननीय आहेत.

बोलता येना विसतां येना । प्रसंग काहींच कळेना ।

शरीर मन हें वळेना । अभ्यासाकडे ॥ १८-३ ७
 लिहिणें नाहीं वाचणें नाहीं । पुसणें नाहीं सागणें नाहीं ।
 नेमस्तपणाचा अभ्यास नाहीं । वाक्कळपणें ॥ ८
 आपणास काहींच येना । आणी सिक्कवलेंहि मानेना ।
 आपण चेडा आणी सज्जना । वोल ठेवी ॥ ९

चौथ्या समासात मनुष्यदेहदुर्लभतेचें वर्णन आहे पाचव्या व सहाव्या समासात अनुभवे करट व उत्तम पुढपाचीं लक्षणे दिली आहेत या सहाव्या समासात तेव्हाच्या राज्यपरिस्थितीचा प्रत्यक्ष निर्देश आहे व त्यात शिवाजी महा राजांचेंच उत्तम पुढप म्हणून वर्णन आहे असें वाटते या समासाला “ राज कारण ” असें नाव नाहीं. नवव्या समासात झोपाळू श्रोत्याचें मोठें हास्परसप्रचुर वर्णन आहे व दहाव्या समासात श्रोत्याचे दोष सांगितले आहेत. एकोणिसाव्या दशकाच्या नवव्या समासात राजकारणनिरूपण आहे. या आणि पुढील म्हणजे दहाव्या समासाचें थोडेंच निरीक्षण करणें आवश्यक आहे कारण कित्येकांच्या मते समर्थाची खरी शिकवण येथेच आहे, बाकीचा सगळा दासबोध फुंकट आहे.

विचार करून पाहिलें तर हा नववा आणि दहावा समास दासबोधाचा आंतर भाग न दिसतां वरून चिकटवलेला भाग दिसतो, आणि दासबोधाच्या विषयाचीं त्याचें वादात्म्य दिसत नाहीं. यासबर्षी पुष्कळ चर्चा करता येण्यासारखी आहे. परंतु दोनशें समासापैकीं दोन तीन समासाना अतिरिक्त महत्त्व देणें, त्यात समर्थाची सर्व शिकवण साठविली आहे असें म्हणणें, हे सद्युक्तिक नाहीं साधारण पुढाकार घेऊन विविध घटना घडवून आणणाऱ्या माणसानें असें दागावें त्यासबर्षी नवव्या समासात उपदेश आहे यातहि व्यवहारज्ञानच बहुतेक आहे, पण पुढारी माणसाला, कार्यं जरीकृत करून ते शेवटास नेण्याचा इच्छास असणाऱ्या माणसाला, पार उपयुक्त सूचना केलेल्या आहेत व त्यात काहीं शोभ्या एकात्मिक नीतिवाद्यांना चिंतनीय वाटणार आहेत उदाहरणार्थ,

नष्टासी नष्ट योजाये । वाचाळासी वाचाळ आणावे ।

आपणापरी विकृत्याच गोत्रे । पडोच नेदी ॥ १९-९ ११

काटीनें काटी झाडावी । झाडावी परी ते कळों नेदावी ।

कळकटेपणाचो पदवी । असो घाथी ॥ १२

या ओव्यामूळ कोणी काहीं म्हणेत, त्या दासबोधात “ तत्र श्लोकचतुष्टयम् ”

या योग्यतेच्या आहेत असे म्हणणे केवळ धाष्ट्य होईल. मग “ कांढ्याने फाडितात काय र्ही ” म्हणणारा मोरोपत आणि “ अधमासी तो अधम ” म्हणणारा तुकाराम हे हि मोठे राजकारणपट्टे प्रथकार किंवा फवि ठरतील. नवव्या समासात व्यवहाराच्या किंवा सार्वजनिक कार्ये करण्यामागच्या बऱ्याच महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, पण रूपात लबाडीच्या धोरणाचा पुरस्कार आहे हे मत आणि हा पुरस्कार ही दासबोधाची मुख्य शिकवण आहे, हे मत आणि असा उपदेश करणारे ते समर्थ व न करणारे ते पण ही जी मतपरंपरा भित्तिवार्नी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्यानी श्रीसमर्थ रामदासांच्यावर मलत्याच कल्पना लादल्या, असे म्हटल्याखेरीज राहणत नाही. शिवछत्रपतींशी परिचय झाल्यामुळे आणि राज्यतऱ्शां प्रत्यक्ष संबंध आल्यामुळे सत्सुत भाषेत ज्याला नीति म्हणतात आणि जिला नृपनीति असे नाव भर्तृहरिने दिले आहे व जी राजनीति म्हणून मराठीत प्रसिद्ध आहे, तिच्यासंगी दासबोधात दोन चार समास यावेत यात काहींच नवल नाही. ते अधिक आले नाहीत हे नवल आहे; परंतु राजनीति शिकविणे हा समर्थांच्या शिकवणीचा प्रधान हेतु होता, हे म्हणणे साफ खोटे. परमार्थ शिकविणे, वैराग्य शिकविणे, भक्ति शिकविणे, हरिकथानिरूपणाचा फैलाव करणे हाच त्याचा प्रधान हेतु होता, आणि म्हणून ज्ञानदेवप्रभृति संतांच्या परंपरेंतच त्याची गणना केली पाहिजे. ज्ञानेश्वर, एरुनाथ आणि तुकाराम यांच्या ग्रंथांचे सूक्ष्मावलोकन करणाऱ्यांना, तत्कालीन लोकाना उद्योगतत्पर, क्रियावान्, धीट, निर्भय करण्याचा प्रयत्न या महंतांनी केला होता, ही गोष्ट सहज लक्षात येईल. किंबहुना ज्ञानदेवादि संतांनी चारदां वर्षे महाराष्ट्रात जे नवचेतन्य भरले त्यांचेच फळ शिवछत्रपतींच्या स्वराज्यसंस्थापनेत आले हा महादेव गोविंद रानडे यांनी तर्कशुद्ध पद्धतीने प्रस्थापित केलेला सिद्धांत त्यांना मान्य होईल.

एकोणिसाव्या दशकाच्या शेवटच्या म्हणजे दहाव्या समासातहि असाच व्यवहारोपयोगी उपदेश आहे.

उपाधीत सांपडो नये । उपाधीस कंटाळो नये । १९-१०-२०
ही ओवी भगवद्गीतेतील निष्कामक्रमांचे प्रतिपादन करते आणि परमार्थबुद्धि हे दासबोधाचे मूळ आहे, म्हणून तर व्यवहाराने मरलेल्या या समासात पुढे स्पष्ट सांगितले आहे;

संसार मुळींच नासका । विवेके कराया नेटका ।

नेटका करिता फिका । होत जातो ॥ २८

आणि विवेकयुक्त वैराग्य व तें प्राप्त करून घेऊन यथोचित कर्म करणें आणि तें निर्मयत्वानें करणें या स्पष्ट शिक्वणीचा घडा ज्ञानदेवांनीं महाराष्ट्राला दिला. तेव्हा रामदासांच्या स्वकालीन कार्याचा योग्य गौरव करतानासुद्धा हे सत पगु नव्हते, टाळकुटे नव्हते, हें लक्षात ठेविलें पाहिजे. या सताचे आजचे अनुयायी टाळकुटे असतील आणि समर्थांचे आजचे अनुयायी दुसरे तसेच काहीं असतील म्हणून संतांच्या किंवा समर्थांच्या कार्यावहल गैरसमज करून घेण्याचें प्रयोजन नाहीं.

ज्ञानेश्वरीच्या शेवटच्या अध्यायात अर्जुन म्हणतो—

जें मजतुम्हा आड । होतें भेदाचे फवाड ।

तें फेडोनी केलें गोड । सेवासुरा ॥ १५७४

तरी आता तुम्ही आज्ञा । सकळदेवाधिदेवराज्ञा ।

करीन देई अनुज्ञा । भलतिचेविपर्या ॥ १५७५

गतसदेह होऊन अर्जुन प्राप्त सुद्धाला उल्हासानें उभा राहिला त्याप्रमाणें महाराष्ट्रानें व्हावें हा उपदेश भगवान् ज्ञानदेवांनीं केला आणि पुढें चारशें वर्षांनीं तोच उपदेश गुरुशिष्यसवादरूपानें समर्थांनीं केला आणि

नाना किंत निरारिले । नाना संशयो छेदिले ।

नाना आशका फेडिले । नाना प्रश्न ॥ १११७

ज्ञानदेवाचा भर विवेकावर तसाच रामदासाचा ज्ञानदेवांनीं निष्कामकर्माची द्वादी फिरविली तशीच रामदासांनीं, ज्ञानदेवांनीं अज्ञानाचा निरास केला आणि

मी अविवेकाची काजळी । फेडूनि विवेकदीप उजळी ।

तें योगिया पाहे दिवाळी । निरतर ॥ झा ४५४

असा उपकार जगावर केला. रामदासांनींही अज्ञानी आणि मूर्ख व पदतमूर्ख यांच्यावर झोड उठवून शहाणपणा व सावधानपणा महाराष्ट्राला पुन शिकविला ज्ञानदेव हा कविराजराजेश्वर, रामदास हा सामान्य जनाना रक्षया लोकभाषेत गद्य घडे देणारा, पण त्याचा मार्ग एकच होता विवेकावर दोषाचा अलत भर आणि मायडेपणाचा दोषानाहि फटाळा रामदासांनीं मायडेपणा शिकविला नाहीं, पण ज्ञानदेवादिकाना मायडेपणाचे, मोळ्या भावाचे, पुरस्कर्ते म्हणविण्यांनीं पुढील रसरशीत ओवी फटगत धरामी.

तैसी वैराग्याची शीव न देखिती ।

जे विवेकाची भाषा नेणती ।

ते मूर्ख केवी पावती । मज ईश्वराते ॥ झा. ४-२५

म्हणजे असले क्षारोप करतांना ते दहा वेळां विचार करतील. असो. या विषयाची नुसती प्रस्तावना करण्यासाठी हा लहानसा लेख लिहिला आहे. शान-देवांच्या परंपरेतील श्रीसमर्थ रामदास होते आणि ही परंपरा अपूर्व कर्तृत्वाची होती, तिचे पूर्ण स्वरूप कळण्यासाठी या मंडळीचे ग्रंथ पुनः पुनः मननपूर्वक व विचारपूर्वक वाचावेत, अशी विनंति वाचकांना करून येथे थांबतो.

(९)

श्रीसमर्थ व शिवाजीचा अंतकाळ

(लेखक— श्री. गो. स. सरदेसाई, रियासतकार)

गेल्या चैत्र शु. १५ स रायगडावर शिवाजीमहाराजाचा निधनोत्सव साजरा करण्यात आला, त्या प्रसर्गां भाषण करण्याचें आमंत्रण मला आलें असल्या-मुळें मी तोच निधनप्रसंग व्याख्यानासाठीं पसत केला आणि त्या प्रसंगाचे उपलब्ध तपशील जमा करिताना समर्थाचें वाकेंनिधीं टिपण जरा वारकाईनें वाचलें त्यावरून शिवाजी समर्थांच्या सवधानें जे काहीं नवीन विचार मला सुचले, ते या लेखाच्या द्वारे प्रसिद्ध करण्याचा माझा उद्देश आहे. निरनिराळ्या वखरींतून शिवाजींच्या मृत्यूसवर्षीं कित्येक तपशील नजरेस आले तेहि मी या लेखात जमेत धरले आहेत.

वाकेंनिधीं टिपण श्रीसाप्रदायिक विविध विषय खड १ ला यांतील ले. २१ वर छापलेलें असून त्यावर कै राजवाड्यानीं एक लेख लिहून शिवाजीला समर्थांनीं अनुग्रहच दिल्याचा काळ वैशाख शु ९ गुरुवार शके १५७१ (१६०० ता. १२ ४ १६४९) निश्चित केला आहे. या सुखावरहि आक्षेप घेण्यात आले असून वर सांगितलेलें वाकेंनिधीं टिपण कितरत विश्वसनीय मानावें याच बद्दल पुष्कळसा मतभेद जाहीर झालेला आहे खुद्द शिवाजीनें समर्थांचे मठास उत्पन्न करून दिलेली सनद विश्वसनीय नाहीं, असेंहि कित्येकाचें म्हणवें आहे. तथापि हे वागद विश्वासाई आहेत असें मी मानतां, आणि त्यावरून जो निष्कर्ष माझे मनात उतरला तो पुढें म्हणूं करितां.

या टिपणांत समर्थांच्या चरित्रातील मुख्य प्रसंगांची व त्यांनीं केलेल्या चमत्काराची यादी दिलेली असून, ती समर्थांच्या निघनानंतर चारच दिवसांनीं केलेली असल्यामुळे तींत दाखल असलेल्या हकीकती तत्कालीन समजुतीप्रमाणें विश्वसनीय मानल्या पाहिजेत. 'संमजुतीप्रमाणें' असे म्हणण्याचें कारण, चमत्कारांचा हा विषय बहुधा ज्याच्या त्याच्या श्रद्धेवर अवलंबून असणार, म्हणून त्यांची तपासणी अभेद्येच्या दृष्टीनें होऊंच शकणार नाहीं. टिपणांत छद्मान भोठीं ३९ फलमें आहेत, आणि समर्थांच्या वाटिलांपासून तीं त्यांच्या अंतापर्यंतची एकदर हकीकत त्यात आली आहे. ही हकीकत सुद्ध समर्थ व त्यांचे बडील बंधु श्रेष्ठ या दोघाची आहे. या ३९ नोंधींचें वर्गीकरण केल्यास असें दिसेल कीं, जन्ममृत्युविवाहादि कौटुंबीय प्रसंगाच्या १३, अपठित चमत्काराच्या १२, आणि देवताची स्थापना, भेटी, अनुग्रह अशा गुरुत्वप्रकाशनाच्या १४ नोंधी आहेत. त्यांतील राजकारणी वर्तनाचे प्रसंग या श्रेष्ठच्या सदरात समजता येतील. फलम २ व ३ यात एकनाथानीं श्रेष्ठ व समर्थ यांच्या बालपणीं त्यांच्या भेटी घेऊन आदर दाखविला असें वर्णन आहे तें चूक होय. कारण एकनाथाचा मृत्यु शके १५२१ त झाल्यानंतर सहा वर्षांनीं शके १५२७ त श्रेष्ठाचा व त्याच्यामागून तीन वर्षांनीं समर्थांचा जन्म झाला. भक्तमंडळींनीं लिहून ठेविलेल्या आचारावर टिपणाची रचना असल्यामुळे असा थोडा कालवियर्थाव होणें अशक्य नाहीं. तूर्त आपण या टिपणावरून शिवाजी-समर्थसंबंधावर काय प्रकाश पडतो तो पाहूं.

टिपणातील फलमें १२, १८, २६, ३४, ३७ व ३८ या पाचातच समर्थांचा संबंध शिवाजीशीं आल्याचें दाखल आहे. तंजावरास जाऊन एमोजीराजास अनुग्रह केल्याचा उल्लेख २६ व ३७ या दोन फलमात, आणि संभाजीनें समर्थांचें दर्शन राज्यारोहणापूर्वीं घेतल्याचा उल्लेख ३९ व्या फलमात आहे. पैकीं शिवाजीच्यापुरतेंच पाहणें तर अनुग्रह दिल्याचें फलम १८, व ३८ व्या फलमातील अग्रेची भेट हे दोनच प्रसंग महत्त्वाचे गणतां येतील. पैकीं श्रेष्ठच्या भेटीचा प्रसंग शिवाजीच्या मृत्यूला अनुलक्षून असल्यामुळे त्याचें विवेचन प्रथम करितों.

पुत्राच्या दुराचारांमुळे शिवाजीचे अग्रेचे दिवस अत्यंत दुःखात गेले. थोर पराक्रमानेथोर थोर दुःखेहि वाहून टेवलेलीं अमतात हे अक्रूर, नेरोलियत, शिवाजी यांच्या उदाहरणावरून उघड दिसतें. फोणा एका ब्राह्मण मुत्तैरर अया-

चार केल्याचा घोभाटा शिवाजीचे कानावर आल्यावरून त्याने स. १६७८ त संभाजीस पन्हाळ्यावर कैदेदारल बंदोबस्तांत ठेविले. यावरून तो अर्थात्च बापा-
वर अत्यंत चिडून गेला आणि भीमेच्या कार्ठी बहादूरगड येथे औरंगजेबाचा
सरदार दिलीरखान होता त्याच्याशी आगाऊ सधान बाधून ता. १३ डिसेंबर
स. १६७८ रोजी संभाजी बायको येसूबाईस बरोबर घेऊन पन्हाळ्यावरून निघ
टला आणि करकव येथे जाऊन दिलीरखानास भेटला. याबद्दल खानास अत्या
नद झाला हे सांगणे नकोच. त्याला वाटले आता दक्षिण देश जिंकण्याचे आपले
काम रास पत्ते झाले. मोठ्या सन्मानाने संभाजीस मुकामावर आणून खानाने
त्याचा सत्कार केला आणि ही आनदाची वार्ता त्याने ताबडतोब बादशाहास दिल्ली
येथे लिहून कळविली.

प्रथम त्या दोघानीं विजापुरचे राज्य हस्तगत करण्याचा विचार ठरवून त्या
दिशेने मोहीम सुरू केली. विजापुरास त्या वेळी विशेष अदाधुदी माजून ते राज्य
अगदी डबघाईस आले होते, ते हस्तगत केल्यास आपणास शिवाजीवर दहा बस
विता येईल असे त्या दोघानीं अनुमान बाधिले, ते फारसे गैर नव्हते. आपली
सर्व सिद्धता करून त्यानीं बहादुरगडाहून दक्षिणेस वृच केलें. शिवाजीच्या कार-
भाराची अंतर्गत व्यवस्था संभाजीस पूर्ण माहीत असल्यामुळे दिलीरखानाने त्याचा
उत्कृष्ट उपयोग करून घेतला. सातारच्या पूर्वेस भूपाळगड किह्या अगदी एका
बाजूस आहे. त्या किल्ल्यावर अनेक मराठे कुटुंबातील रायकामुळे सुरक्षित जागा
म्हणून ठेवलेली होती. शिवाजीचे सेनानी बहुधा मोहिमेवर असत, त्यानीं आपले
कविले या गडावर ठेविले होते. तसेच पुष्कळ रुपति व जडजवाहीर शिवाजीनें
या किल्ल्यावर कोणाचे हाती लागू नये म्हणून ठेविले होते. या गोष्टी समानीस
माहीत होत्या आणि भूपाळगड काजीज केला की शिवाजीचे नाक चागले ठेचले
जाईल अशा विचाराने त्यानीं त्या किल्ल्यावर हल्ला केला. तेथील बंदोबस्तास
शिवाजीचा भरवशाचा सरदार फिरगोजी नरठाळा होता. संभाजी चावून आला
असता त्याजवर आतून गोळा टाकण्याची छाती फिरगोजीस झाली नाहीं. त्यानें
खटाईचा प्रसंग न करिता किह्या स्वाधीन करून दिला, याबद्दल पुढे शिवाजीनें
फिरगोजीस ठपका दिला. ता २४ १६७९ रोजी किह्या खानाचे ताब्यात
आला आणि नंतर त्यानीं विजापुराकडे चाल केली.

हे अरिष्ट आलेले पाहून विजापुरच्या बजिराने शिवाजीकडे मदत मागि

सली आणि वसेंदी करून आमचा यचाव करा अशी कळवळीची विनंति केली. शिवाजीलाहि मुलाचा उपद्व्याप बंद पाडावयाचा असल्यामुळे त्याने आपल्या सैनिकांस योग्य ताकीद देऊन पन्हाळ्याहून विजापुराचे यचावास पीज रवाना केली. या फौजेने स. १६७९ च्या अगस्टात दिलीरखानाचा परामव करून त्यास व संभाजीस विजापुरावरून माघारे फिरविले. संभाजीकडे हेर पाठवून त्याचे मन वळविण्याचा शिवाजीचा प्रयत्न चालूच होता. दिलीरखान व संभाजी परत फिरले, त्यांनी पन्हाळा हस्तगत करण्याचा वेत ठरविला. शिवाजीची फौज बाहेर होती व पन्हाळ्याची बंदस्ती संभाजीला चागली अवगत असल्यामुळे तो किष्ठा हस्तगत केला की शिवाजीचे दक्षिणेचे राज्य संपले असा हा योग होता. शिवाजीवर हा प्रसंग किती आणीबाणीचा आला होता, याची वाचकांस कल्पना होईल.

दिलीरखानाने बादशहाकडे शिफारस केली होती की, संभाजीला मोठी मनसबदारी देऊन आपल्या नोकरांत ठेवून घ्यावे, म्हणजे मराठ्यांचा जोर सर्व नाहीसा होईल. पण ही शिफारस बादशहाने मंजूर केली नाही. त्याला वाटले संभाजी कदाचित् मुद्दाम चापाचे शिकवणीने पितुरी करून आपणास पसविण्यासाठीच आला असेल, तर त्यास पकडून कैदेत ठेवला म्हणजे शिवाजीवर शह चसेल, असे मनात आणून बादशहाने दिलीरखानास हुकूम पाठविला की, संभाजीस राबडतोच दिल्लीस बंदोबस्ताने पाठवून द्यावा.

हा हुकूम आल्यावर दिलीरखानास मोठी पंचाईत उत्पन्न झाली; आणि बादशहाच्या हुकूमाची थोडीनहुत कुणमृण संभाजीचे फानावर जाऊन तोहि भयभीत झाला. इकडे शिवाजीचे हस्तक येऊन त्यास अतस्थरूपे भेटत होते आणि 'तुम्ही परत आल्यास शिवाजी तुम्हास सर्व अपराधाची क्षमा करून पाहिजे ते देईल,' अशा प्रकारे त्याची समजूत घालीत होते. बिज पुर सोडून खान व संभाजी तिकोटघास आले. तेथे दिलीरखानाने नाहक लोकाची भयकर लूट करविली. त्या प्रसर्गा अन्न वचावण्यासाठी पुष्कळ हिंदुमुसलमान ब्रियानी विहिरित जीव दिले. हा प्रकार संभाजीस अत्यंत दुःसह वाटला. ता. १८-११-१६७९ रोजी तिकोट घेऊन पुढे पन्हाळ्याकडे येता त्याचा मुकाम अथणीवर झाला. अथणीची पेठ समृद्ध होती ती खानाने लूटून सर्व हिंदूस पकडिले आणि त्याची विक्री करायची असा पुकारा केला. संभाजीने खानास कळविले, 'अशा प्रकारे हिंदु प्रजाजनांस पकडून त्याची विक्री करणे आम्हास तेलकूळ पसत नाही.'

यावरून उभयतांमध्यें सडकून भाडण झालें. समाजीला घास्ती पडली की, आतां पान आपणांस पकडून कैद करील. त्याबरोबर ता. २१ नोव्हेंबर रोजी रात्री समाजी एकाएकी पळून परत विजापुरास गेला. लगेच खानानें त्यास पकडून आणण्यासाठीं आपलीं माणसें मागोमाग पाठविलीं. समाजीला ही वार्ता कळताच ता. ३० नोव्हेंबर रोजी तो विजापुरांतून गुतरूपानें पळून बाहेर शिवाजीकडून माणसें आलीं होतीं त्यास जाऊन मिळाला आणि घोड्यावर बसून त्वरेनें पन्हाळ्यास पोचला. ता. ४-१२-१६७९ रोजी त्याचा मुकाम पन्हाळ्यास असल्याचा उल्लेख सापडतो. मिळून जवळ जवळ एक वर्ष समाजी बाहेर होता.

समाजी परत आल्याची बातमी शिवाजीस पोचून तोहि लगोलग त्याचे भेटीस पन्हाळ्यास गेला. तेथें चापलेकाचें वास्तव्य एक महिना झालें शिवाजीनें परोपरीनें त्याची समजूत घातली. 'औरंगजेबाचा कावा तुला दगा करावयाचा होता. धीनें कृपा करून सोडवून आणिलें. मोठें सकट टळलें. तू जेष्ठ पुत्र तुझ्या चित्तीं स्वतः राज्यकर्तव्य आहे असें मला कळलें तर या सर्व राज्याचे दोन विभाग करून एक भाग तुला व एक राजारामस देतो ' मग पितापुत्र बसून दोघांनीं सर्व दौलतीची गणती केली राजिना, कारखाने, गडकोट, जिनेरे, सुळूर, नाना प्रकारचा निजस, जडजवाहीर, सुवर्ण चांदी नाणेदार, कागड, धान्य या सर्वांची समस्त मोजदाद केली * सरदार शिलेदार हशम, तुने नये किल्ले वगैरे सर्वांच्या यादी करून पुढील व्यवस्थेनहल पुत्राची समस्त केली पण पाहता अर्थ नजरेस येईना नाना प्रकारें बोध शिकविला, पण अर्गी उपतिष्ठा झाली नाही तेव्हा अत्यंत खिन्न मनानें शिवाजीमहाराज पन्हाळ्याहून सज्जन गडावर समर्थोचे भेटीस गेले, त्या भेटीचें वर्णन बाकोनेसी टिपणात आहे तें असें—

'शके १६०१ सिद्धार्थी सवत्सरी पौष शु ९ स शिवाजीमहाराज समर्थोचे भेटीस आले, ते माघ शु. १५ पर्यंत होते नित्य नित्य समारमही त्या काळा बहुत केला. समर्थ निरोप दैत समर्थी अनेक प्रकारच्या राजधानीसमर्थे सांगोन अध्यात्मपर विषयही श्रुतीं सांगितला तनि दिवस समाधि लागोन राजश्री बसले होते नंतर समाधि उत्थापन करून पुन अनेक प्रकारच्या गोष्टी होऊन त्यात महाराज परधामास जाणार हें समर्थींनीं सुचविलें, माघ शु १५ स

*टीप—या मोजदादीचे बागद आतां छापल्ले आदत

राजश्री आशा घेऊन रायगडास गेले. तेथे शके १६०२ रीद्र संवत्सरी चैत्र शुद्ध पूर्णिमा रविवारी परंघामाप्रति गेले. '

शिवाजीचा अंतसमय पुष्कळ वसरकारानीं अत्यंत करुण वाणीनें वर्णिला असून, त्यात सवा महिनापावेतो शिवाजीनें समर्थींचा सहवास केला या गोष्टीची भर पडल्यानें तें कारुण्य जास्तच उठावदार दिसतें. संभाजीच्या वसव्यापासून शेवटच्या वर्ष महिन्यातील हे तपशील कितिकानीं जुळवून लक्षात आणिले आहेत तें मला माहीत नाहीं. मी ही जुळवणी केली तिजवरून जे प्रकार ठळकपणें मनात उतरतात ते असे—

स. १६७८ च्या गुढी पाडव्यास शिवाजीमहाराज फर्नाटक स्वार्थीं भारी यज्ञ संपादून पन्हाळ्यास दाखल झाले, तेव्हापासूनच त्याचा भाग्यरवि त्वरेनें अस्तास चालला. त्या सालीं त्याची प्रकृति दिवसेंदिवस क्षीण होत चालली. त्यात मानी पुढपाच्या मनास अत्यंत झोबणारा असा पुत्राच्या पितुरीचा प्रकार कसा घडून आला त्याचे वर्णन धर केले आहे. स. १६७९ च्या डिसेंबरात मुलाची समजूत काढून राज्याची निरवानिरव करण्यासाठीं शिवाजीमहाराज मुद्दाम पन्हाळ्यास गेले. तेथे संभाजीच्या देखत त्यानीं आपल्या ह्यातीत कमावलेल्या समस्त संपत्तीची तपशीलवार मोजदाद करून एका पराक्रमी पुढपास लहानशा ह्यातीत काय करितां येतें याचे सप्रमाण प्रदर्शन पुत्रास दाखविलें आणि त्याच्या अंतःकरणात भावी आदोला अंडुर पोडण्याचा नितान्त प्रयत्न करून पाहिला. राज्याचे दोन विभाग करून दोघा पुत्रास द्यावे ही योजना मनात आणून ती त्यानीं संभाजीस समजावून दिली. परंतु त्यानें ती मान्य केली नाहीं. तेव्हा जनार्दन नारायण हणमंते, सोनाजी नाईक वकी वगैरे मंडळींस संभाजीवर पाहरा करण्यास म्हणून ठेवून आणि राजारामाचें लग्न करून परत येतो असें त्यास सांगून, पुढील विचार ठरविण्यासाठीं ते सज्जनगडास समर्थींकडे आले. पौष शु. ९ पासून माघ शु. १५ पर्यंत म्हणजे ३१ डिसेंबर १६७९पासून ४ फेब्रुवारी स. १६८० पर्यंतचा दीर्घ काळ त्यानीं समर्थींशीं वाटाघाट करण्यात घालविला. आता याचा अवतार संपत आल्या असे समर्थींनीं सादिलें, त्याचे उल्लेख बोकेनिसी टिपणात आहेत. एवढी उद्दिष्टता यावज्जन्म शिवाजीमहाराजांनीं कधीं प्रगट केली नाहीं. तीन दिवस तर त्यांचे देहभानहि मुटले होतें. अशा या भेटीतहि मनास शांति उत्पन्न न होता किंवा पुढील राज्यकारभाराचा विचार कायम ठरविल्याशिवाय ते माघात रायगडास आले. तेथे

राजारामाचें लग्न केलें, नंतर काहीं दिवसांनी ज्वराची ध्या झाली. विचार पाहता आयुष्याची मर्यादा झाली असें कळून चुकलें. दोषा पुत्रास राज्य वाटून देण्याची कल्पना संभाजी राजांस मान्य झाली नाहीं. चाळीस हजार होनांची पुण्याची जागीर होती त्याचें एक कोटि होनाचें राज्य पैदा केलें तें सरक्षण करील किंवा वृद्धीतें पाववील ऐसा पुत्र नाहीं अशा खेदजनक विचारात भागीरथीचें उदक प्राशन करून माध्यान्हसमयां देह ठेविला. समासदानें वर्णिलेल्या या घोर पुण्याच्या अंतकाळचा हा प्रकार प्रत्येक अभ्यासूनें लक्षपूर्वक वाचावा अशी माझी विशेष सूचना आहे. यानंतर चौदा वर्षांनीं राजारामाचे माहितीसाठीं तो प्रसंग समासदानें प्रत्यक्ष पाहिलेला होता तसाच वर्णिला आहे. त्यात कोणतीहि तफावत मानण्याचें कारण नाहीं. सर्व प्रकार यथास्थित लक्षात यावा म्हणून निरनिराळ्या ठिकाणच्या हकीकती एकत्र जुळवून मुद्दाम अंमळ विस्तार पत्करूनच वर नमूद केल्या आहेत.

शिवाजी-समर्थांची वरील भेट शेवटचीच होती. आपली प्रकृति क्षीण होत चाललेली, संभाजीचा प्रकार हा असा, राज्याचा फापटपसारा तर दृष्टीसमोर उभा, दाराशीं शत्रु टपून बसलेले, अशा विवचनांनीं अत्यंत गागरून जाऊन उपाय-चित्तनासाठीं म्हणून मुद्दाम शिवाजी दीर्घ काल समर्थांचे आश्रयास जाऊन राहिला. एकदर आयुष्यात सवद सवा महिना काहीं हालचाल न करता एकाच ठिकाणीं वसून घालविला असा दुसरा प्रकार शिवाजीसवधानें आढळत नाहीं. शिवाजीची मनोभावना प्रेमळ व श्रद्धापूर्ण होती. अडचण किंवा सकट आलें कीं परमेश्वरावर श्रद्धा ठेवून सत्पुरुषाचा समागम करण्याचा त्याचा क्रम नेहमींचाच होता. तज्ज्ञ मंडळींची व स्वतःच्या मनाची सहा, बडील मंडळींचे आशीर्वाद, सत-मंडळींचा कृपाप्रसाद व परमेश्वरावर हवाला या साधनचतुष्टयाच्या आश्रयावरच त्यानें अनेक दुर्धर प्रसंग निभावून अलौकिक पराक्रमाचीं कृत्यें करून दाखविलीं. मातु.श्रीचा आशीर्वाद व तुळजामवानीचा कौल घेतल्याशिवाय त्यानें पाऊल टाकिलें नाहीं. त्यानें बघ मानलेल्या साधु पुरुषाचीं निदान पाच पन्चवीस नाबें ठिक ठिकाणीं आढळतात. त्यात शेवटीं शेवटीं त्याचा जिद्दाळा समर्थांकडे विशेष ओढ वला. कारण शिवाजीची एकदर रहस्थिति व त्याचें उद्योगाचें रहस्य समयां इतकें दुसऱ्या कोणास विदित नव्हतें. म्हणून स. १६७९ च्या अलेरीस अत्यंत वैतागून शिवाजी मन शांतीच्या व उपायचिन्तनाच्या उद्देशानें समर्थांचे आश्रयास

जोला. समर्थानाहि त्याच्या कष्टमय स्थितीची पूर्ण करुणा उत्पन्न झाली. पण सत्युच्य झाले म्हणून भवितव्यतेला थोडाच आळा घालू शकणार ! ' राजनीति व अध्यात्मपर विषय ' समर्थानी शिवाजीस सांगितला. म्हणजे राज्याची पुढील व्यवस्था काय करावी यासंबंधी त्यांचे चोळणे झाले, पण सरदार व प्रधान यांस व पुत्रास एकत्र आणून सर्वांच्या देखत विशिष्ट अशी एखादी योजना ठरवून ती जाहीर करण्यांत आली नाही. शिवाजीस चैन पडेना. तीन दिवसपर्यंत बेहोष राहून त्यानें अन्नपाणीसुद्धा ग्रहण केले नाही. समर्थानी या संसाराची निःसारता त्याचे नजरेस आणून मन ज्ञात ठेवण्याचा उपदेश केला. मिळून राजकारणाची तड म्हणून काही लागलीच नाही. समर्थ हे राजकारणी पुरुष असते तर मराठ्यांचे राज्याची काही तरी टिकाऊ व्यवस्था ठरविण्याची ही संधि त्यांना अत्यंत निकडीची होती यात संशय नाही.

शिवाजी-समर्थ यांच्या भेटीचे जे दुसरे प्रसंग घडले त्यात सुद्धा समर्थींची अध्यात्मशुद्धिच जास्त निदर्शनास आली. शिंगणवाडी येथे ता. १२-४-१६४९ रोजी शिवाजीस समर्थानी त्रयोदशाक्षरी ' श्रीराम जयराम जयजय राम ' या मंत्रोपदेशाचा अनुग्रह दिला. हाहि प्रसंग शिवाजीला मोठ्या अडचणीचा उपस्थित झाला होता. त्याच्या बंडाळीमुळे आदिलशहाने त्याचे बापास जिजीस पकडून स. १६४९ च्या फाल्गुन महिन्यात विजापुरास आणिले आणि त्यास देहान्त शासन करण्याचा धाक पातला. सिंहगड परत देऊन केलेल्या संपूर्ण उद्योगावर पाणी सोडावें किंवा बापाच्या मृत्यूचें पाप माया प्यावें अशा दुहेरी कैचीत अडकला जाऊन शिवाजीनें समर्थाचा आश्रय केला. तेथे वैशाख शुद्ध नवमीस त्यानें समर्थाकडून मंत्रोपदेश घेतला आणि बरोबर सवा महिन्यानें ज्येष्ठ पूर्णिमेस शहाजीची मुटका झाली. अर्थात् गुढकूपेनें आपले संकटनिवारण झाले अशीच प्रचीति शिवाजीला आली असवी.

या दोन थोर व्यक्तींच्या भेटीचा आणखी एक प्रसंग बाकेनिशी टिपणात नमूद आहे, पण तो सकटाचा नसून आनदाचा आहे. आनद सवत्सरी ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशीस म्हणजे स. १६७४ च्या मृगारभी रायगडावरील राज्याभिषेकसमारंभ आटवल्यावर ' महाराज सज्जनगडीं येऊन दीडभास श्रीपार्शी समागम झाला. ब्राह्मणभोजनादि समारंभ बहुत झाले. ' गुरुशिष्यास या समयीं अपूर्व आनंदाचें स्मरणें येऊन सर्व मनोरथ सिद्धीस गेल्यासारखे वाटले, असा हा प्रसंग महाराजांचे

इतिहासात विशेष संस्मरणीय मानला पाहिजे. या समयीं या दोन व्यक्तींच्या गत-कालीन अद्भुत चरित्राची मरपूर उजळणी झाली असावी असें समजण्यास हरकत नाही. समर्थ राजकारणात पडणारे असोत वा नसोत, त्यांच्या कृपाप्रसादाने आपले मनोरथ सिद्धीस जातात अशी शिवाजीची भावना दिसते. सन १६७८ च्या 'भाद्रपदमासी' पन्हाळ्यास जाताना छत्रपति सजनगडास आले. आश्विन शु. १० चे दिवशी (ता. १५-९-१६७८) पत्र करून स्वामीपार्शी ठेविलें 'असा मजकूर ३७ व्या कलमात आहे. हें पत्र म्हणजे रामदासी मठास कायमचें उत्पन्न करून दिलेली मुप्रसिद्ध सनद होय. ही सनद पारसनिसांनीं 'कैफीयती व यादी' या पुस्तकात पृ. २१६ वर छापली आहे, तिच्या खरेपणाविषयी संशय घेण्यास मला काहीं कारण दिसत नाही. त्या सनदेची मापा औपचारिक किती व वस्तु-स्थितिदर्शक किती हें ठरविणें ज्याच्या त्याच्या भावनेवर अवलंबून राहिल, पण ती सनदच वनावट म्हणता येत नाही. देवाग्राहणाच्या व साधुसंतांच्या आशिर्वादाने आपले मनोरथ सिद्धीस जातात अशी ज्या शिवाजीची अदळ समजूत, त्यानें रामदासी मठास बरील सनद करून देणें विल्कूल अप्रयोजक नाही. अशा सनदा त्यानें इतरासहि पुष्कळ करून दिलेल्या असून 'स्वामीच्या अनुष्ठानवळें राज्यास अधिकारी झालों आणि सकळ मनोरथ चितिले पावलों' अशा प्रकारचे त्याचे लेख अन्यत्रहि आढळतात. शिवाजीनें कुलोपाध्ये सिद्धेश्वर भट ब्रह्मे यास स. १६५३ त लिहिलेला मजकूर असाच आहे.

समर्थ जर शिवाजीला राजकारणी सहा देणारे मुत्सद्दी स्वरूपाचे असते तर मृत्युपूर्वीच्या त्या उभयतांच्या भेटोंत राज्याची भावी व्यवस्था त्यास ठरविता आली असती. समार्जीला राज्य सामाळण्याची अकल नाही ही गोष्ट सर्वानाच पटल्यासारखी होती. मनुष्यस्वभाव व परिस्थिति ओळखून तदनुसार आगाऊ योजना ठरविणें हेंच राजकारणाचें मुख्य इंगित. शिवाजी सवा महिना समर्थोन्नवळ राहिला, त्याचा दुसरा हेतु काहीं एक असणें शक्य नाही. राज्याची व्यवस्था काय करावची याचाच त्याला घोर लागला होता. समर्थाना राजकारणांत पडण्याची इच्छा असती तर त्यांनीं शिवाजी, त्याचे पुत्र व मुत्सद्दी यास जवळ आपून सर्वांच्या विचारें एखादी व्यवस्था जाहीर केली असती तर पुढील अनर्थ टळले असत. शिवाजीनें मरणापूर्वी निश्चित योजना अशी काहींच ठरविली नाही किंवा जाहीर केली नाही. घोर पुरुषांच्या मरणसमयीं मुख्य काळजी ध्यावयाची ती हीच

असते. सभाजीला दूर सारून राजारामास गादावर वसवायच हा जो प्रयत्न पुढे झाला, तोच जर आगाऊ जाहीर झाला असता तर सभाजीचे उपद्रव्याप विळकूळ सिद्धीस गेले नसते. समर्थाना अशी तर्क सुचली नाही किंवा ठरविता आली नाही, यावरून उघड म्हणावे लागते की, समर्थ हे राजकारणी पुरुष नव्हते. निदान घरील प्रसंगाचा दुसरा अर्थच निघत नाही.

एवच या विषयाचा मुख्य कथास माझ्या मनास पटतो तो असा. समर्थ रामदास हे शिवाजीचे गुरु होते, त्या त्याचा मंत्रोपदेश घेतला, तेव्हां म्हणजे स. १६४९ त त्याची भेट झाली, तदुपरात तसेच काहीं संकट आले म्हणजे मनःशांतीसाठी शिवाजी त्याचा समागम करी, आणि त्याचे मनात समर्थाविषयी परम आदर होता, इतक्या गोष्टीसवधाने सामान्यतः संशय मानण्यास जागा नाही. राजकारण हा शब्द इतका भोषम व विस्तृत अर्थाचा वाचक आहे, की राजकारणी व्यवहार संपतो कोठे आणि आध्यात्मिक गुरु होतो कोठे याची स्पष्ट मर्यादा ठरविणे अशक्य आहे. तथापि समर्थनीं प्रत्यक्ष राजकारणात पडून एखादी विशिष्ट सहाय्यसलत किंवा शत्रूस जिकण्याची स्वतःची युक्ति शिवाजीस सांगितल्याचा दाखला एवढ्या प्रचंड वाढ्मयांत उपलब्ध होत नाही. शिवाजीनें मात्र सकट-समर्था त्याचा आश्रय केलेला आढळतो, पण अशा समागमात त्या उभयतांचा काय विचार ठरला तो त्या दोषाव्यतिरिक्त बाहेरच्यास कधी कळला नाही, म्हणून समर्थांच्या सल्ल्यानें अमुक एक विशिष्ट प्रकार शिवाजीनें केला याचा पुरावा मिळत नाही. उलट 'ससार असार आहे, तू कोणताहि अहपणा धारण करू नको, जगाच्या प्रचंड घडामोडींत तुझ्यासारख्या एका व्यक्तीचा पाड काय !' अशा प्रकारचा मामुळी वेदान्त समर्थानीं शिवाजीस शिकवून प्रत्येक प्रसर्गां त्याची परत रवानगी केली असेंच सर्व प्रसंग बोलतात. पण यामुळे समर्थांच्या थोरपणास वैगुण्य येतें असें मात्र मी मानीत नाही. दोघेहि आपापल्यापरी थोर पुरुष होते असेंच मला यादतें.

(१०)

श्रीसमर्थाचा संदेश

(लेखक— श्री. लक्ष्मण चळवंत भोपटकर, एम. ए., एल्.एल्. वी., पुणे)

श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिराच्या उद्घाटनसमारंभासारख्या मंगल व पवित्र प्रसंगीं समारंभाच्या चालकांनी माझ्यासारख्या एका सामान्य दृष्टीस श्रीसमर्थाचा संदेश या विषयावर आपले विचार व्यक्त करण्याची संधि दिली, याबद्दल मी त्याचे अंतःकरणपूर्वक आभार मानतो.

प्रथम मी हे प्राजलपणाने कबूल करतो की, मी एखादा सर्वसंगपरित्याग केलेला असा रामदासी सांप्रदायिक नाही, किंवा श्रीसमर्थाच्या वाळायाचा वारकाव्याने अभ्यास केलेला अगर करित असलेला असा अभ्यासही नाही. तथापि, याबरोबरच हेंहि सांगितलें असता औचित्याचा भंग होईलसें मला वाटत नाही की, श्रीसमर्थाबद्दलच्या अभिमानाची, किंवाहुना कडव्या अभिमानाची, जीं बीजे माझ्या मातोश्रीनें माझ्या बालमनात रुजवून ठेविलेलीं होती, तीं कालगतीनें वार्हीं अंशीं समर्थवाळाच्या थोड्यादा अभ्यासामुळे व काहीं अंशीं हरप्रदेश मिळणाऱ्या अनुभवासुळे माझ्या मनात बऱ्याच खोलवर पाळेमुळे करून बसलेली आहेत. विद्वानाच्या या समेत हा निबध वाचण्यास मला जर क्षीणता एखादा हक्क प्राप्त होत असेल, तर तो हाच होय. याशिवाय दुसरा एखादा हक्क निदान माझ्या आढळांत तरी येत नाही.

श्रीसमर्थांचे चरित्र व चारित्र्य, त्यांनीं केलेली बहुविध व बहुमोल कामगिरी, त्यांच्या कार्यांचा व्याप, त्यांची अवाढव्य प्रयत्ननिर्मिति, अर्वाचीन महा-

असल्या या आत्मघातकी प्रवृत्तीचा कडेलोट आठव्या ते सतराव्या शतकापर्यंतच्या कालात घडून आला ! त्यापूर्वीच्या कालात हिंदुस्थानावर अनेक परचक्रें येऊन कोसळली, तीं हां हां म्हणता यशस्वीहि झालीं, परंतु तीं आपलीं कायमचीं ठाणीं येथें देऊन न बसल्यामुळे वावटळी प्रमाणें त्यांनीं काहीं काल समाजाची नासधूस केली खरी, पण त्याचा कायमचा उपसर्ग लोकानां पोहोचला नाहीं. नवव्या शतकापासून मात्र जीं परचक्रें आलीं, त्याचा उपसर्ग आर्यसमाजास कायमचा होऊ लागला हिमालयापलीकडील वाळ बटातील टोळघाडी आर्यावर्तावर यशस्वीपणानें येऊन आदळू लागल्या एक टोळघाट सिंध प्रांतावर आदळून तिनें जवळ जवळ तो सर्व प्रातच्या प्रात यवनमय करून सोडला, गझनीच्या महमुदानें हिंदुस्थानावर स्वान्यावर स्वान्या करून येथून अपार संपत्ति छद्दन फस्त केली, जुद्धमजबरदस्तीनें पजाबातील असख्य लोकाना घर्मांतर करण्यास भाग पाडलें, व शबटीं सोरटी सोमनाथाचा विष्वस करून जणू काय आर्यसंस्कृतीच्या गाम्यावरच घाब घातला, आणि आपल्या मूठमर सैनिकाना घेऊन बाबरखैबर घाटातून दीन दीन करीत दिल्लीच्या रोखानें जो खालीं उतरला, तो थेट दिल्लीस पोहोचून सरळ दिल्लीच्या तत्तावर आरूढ झाला व तेव्हापासून तों पुढें अवरजेशाच्या अतकाळपर्यंत इस्लामी संस्कृतीनें सर्व हिंदुस्थानभर जो हाहा नार उडवून दिला त्याचें वर्णन इतिहासानें नमूद करून ठेविलेलेंच आहे हिंदूचें वित्त, जीवित व अन्न हीं इस्लामघर्भियाच्या केवळ नि श्वासावर अवलंबून राहू लागलीं ! हिंदु सिंहासनें नष्ट करण्यात येऊन त्या ठिकाणीं इस्लामी तत्तें उभारण्यात आलीं हिंदु मंदिराच्या ठिकाणीं इस्लामी मशिदी स्थापण्यात आल्या, असख्य ब्राह्मणी व गुजरीणी भ्रष्ट करण्यात येऊन त्यांना इस्लामी जनानलान्यात रेंचण्यात आलें फार काय सागावें, तर सर्व हिंदूना व्यत्यय पूज्य असलेल्या श्रीकाशीविश्वेश्वराच्या देवालयानाच विष्वस करून त्या चार्गी एक टोलेजग मशीद उभारण्यात आली ! आणि या पराक्रमाची स्मृति हिंदु मनाला सतत दश करीत राहावी म्हणून कीं काय, मूळ देवाच्याची एक भित तशीच कायम ठेवण्यात आली, व ती अद्यापहि तशीच कायम आहे ! सारास, या कालांत इस्लामी संस्कृतीनें आर्य संस्कृतावर अनिर्वाच्य असे नाना अत्याचार व अनाचार केले असताहि, तिच्या या चांगडधिंग्यास म्हणूनसारास आळा आयसंस्कृतीस घालता आता नाही !

या कालात हिंदु संस्कृतीचे अनुयायी अल्पसंख्याक होते काय ! त्यांच्या ठायी शौर्यवीर्यादि गुण छुप्त झालेले होते काय ! आपला धर्मावरचा व संस्कृतीवरचा त्याचा विश्वास नष्ट झाला होता काय ! याचें उत्तर एकच, व तें “नारी” हेंच होय. तर मग, इस्लामी संस्कृतीपुढें शूराचें शौर्य म्याड का बनलें ! मुत्सदांची मुत्सद्देगिरी बेवकुर का ठरली ! विचारवतांचे विचार अभिचारी का झाले ! या कालात आचार्यांची आचार्यपीठें गजबजलेलीं होती, तत्त्वज्ञान्यांचे शाब्दिक काप्याकूट अध्याहत चाललेले होते, आणि साधुसंतांचें पीक तर मनमुराद आलेलें होतें. तरी पण, हिंदु संस्कृति मृतप्राय होत चाललेली अशी का दिसत होती ! इंद्र-प्रस्थाचें तळ ह्कानें हिंदूंचें असताना तें इस्लामी बादशहाचें कां बनून गेलें, इत-केंच नव्हे, तर त्या तत्ताभिपर्यां जाज्वल्य अभिमान हिट राजे व महाराजेच का चळणूं लागले ! ‘विठेवरी उभा कटेवरी हात’ अशा पंढरीच्या विठोबास परोपरीनें आळविणारे त्याचे भक्तगण त्याच विठोबावर प्रसंग गुदरला असता त्याचें संरक्षण माणुसक्रीला घरून करण्याऐवजीं त्याला पळवून नेण्यांतच धन्यता का मानूं लागले ! बेदरच्या बादशहाचा तगादा लागल्यावर पंढरीच्या विठोबानें दामाजी-पतासारख्या आपल्या निःसीम भक्तासाठीं त्या बादशाहीवर आपल्या परमेश्वरी-मत्तेचा वरवंटा फिरविण्याऐवजीं विठ्ठला महाराचें सोंग घेऊन तो तगादा का माग-विला ! एवनाथाचे गुरु जनार्दनस्वामी हे हिंदुधर्मनुडव्या अशा बादशहाचे किल्लेदार राहूनच्या राहून समाजात साधुसताची प्रतिष्ठा कसे मिरवूं शकले ! स्वमांत दिलेलें राज्य सरोवरच ध्ववहारात देणाऱ्या हरिश्चंद्राचीं, व अतिथीनें मागणी करताच आपल्या प्रिय अर्भकाचें शीर कुटणाऱ्या मातोश्रीचीं स्तुतिस्त्रोत्रे ज्या समाजात भक्तिभावानें गायलीं जाऊ लागलीं, त्या समाजात वरीलप्रमाणें उरपाच्या काळिजाचे व माणुसक्रीला काळिमा लावणारे प्रकार जर मान्यता पावूं लागले, तर त्यात आश्चर्य तें कोणतें !

श्रीसमर्थोपूर्वीच्या दीड दोन हजार वर्षातील घातकी शिक्षणीमुळें हिंदुसमा-जाचा दृष्टिकोन व विचारकोन विपर्यस्त होऊन त्याची बुद्धि जी झट झालेली होती, ती पुनरपि पूर्वस्थलावर आणण्याचें अत्यंत श्रेष्ठ व परित्र कार्य श्रीसमर्थोनीं आपल्या शिरावर घेतलें ! या कालातील तत्त्वज्ञान्यांनीं, बुद्धिमतांनीं व साधुसंतांनीं धर्म व समाजधारणा या बाबतींत जें पासड माजविलेलें होतें, तें निर्मूल करण्याची जोत्तमीची व धाडसाची कामगिरी त्यांनीं आपल्या घालण्यापासूनच पत्करली, आणि त्याच्या

व महाराष्ट्राच्या सद्भाव्यानें ती बहुतांशांनीं पारहि पडली !

या महत्कार्याची स्फूर्ति परमेश्वरी रूपेणें त्याच्या ठायीं त्याच्या बालपणातच निर्माण झाली ! मोडकळीस आलेल्या हिंदुसमाजास एक दिव्य संदेश देण्यासाठीच परमेश्वरानें त्यांना जन्मास घातलें, व त्याची पूर्तता झाल्यावरच परमेश्वरानें त्याची अवतारसमाप्ति केली ! पटपटादींच्या वादविवादांत शाब्दिक कसरती करून प्रतिस्पर्धांची बुद्धि स्तंभित करून टाकणारा असा त्याचा बुद्धिमतांसाठीं संदेश नव्हता ! किंवा एकीकडे संसाराची यथेच्छ टवाळी करणाऱ्या व दुसरीकडे त्याच संसाराचे सुखोपभोग आकंठ सेवन करूनच्या करून वर विरक्तपणाचा आव आणणाऱ्या दामिक साधुसतासाठींही त्याचा संदेश नव्हता ! तर त्याचा संदेश सर्वसाधारण मनुष्यासाठीं (average man) ऐहिक जीवनाचा व माणुसकीचा असा होता ! तो हृदयाचा संदेश होता, तो बुद्धीचा संदेश नव्हता ! तो संसाराचा संदेश होता, संसारत्यागाचा संदेश नव्हता ! तो मृताना जिवंत करणारा संदेश होता, तो जिवंताना मृत बनविण्याचा संदेश नव्हता ! तो पर-आक्रमाचा संदेश होता, तो पर-आक्रम सहन करण्याचा संदेश नव्हता ! तो एकीकडे प्रेमाचा, तर दुसरीकडे प्रतिकाराचा संदेश होता ! तो स्वराज्य स्थापण्याचा व तसाच परराज्य बुडविण्याचाहि संदेश होता ! तो जयिष्णुतेचा संदेश होता, तो सद्दिष्णुतेचा संदेश नव्हता ! तो अभिमानाचा, किंबहुना दुरभिमानाचा संदेश होता, निरभिमानाचा संदेश नव्हता ! हा दैवी संदेश घरोघर व दारोदार पोहोचविण्याचें अवतारकार्य करण्यासाठींच परमेश्वरानें गुरु गोविंदसिंग याना उत्तरेत व श्रीसमर्थ याना दक्षिणेंत नियोजित केलेलें होतें. आणि एकानें शीघ्र धर्माची, तर दुसऱ्यानें महाराष्ट्रधर्माची प्रस्थापना करून या दोन तेजस्वी धर्मांच्या कचाटींत मोगली सत्ता पार धुळीस मिळवून दिली !

एकीकडे स्वतः विवाहवद्ध होऊन, एवढेंच नव्हे तर पहिल्या पत्नीच्या सरणावरच दुसऱ्या विवाहाचें वारिग वांधून संसाराचें यथेच्छ सेवन करणाऱ्या आणि दुसरीकडे “ ब्रह्म सत्यं जगन्मिध्या, ” “ प्राण्या, संसार हा असार आहे, मायेचा बाजार आहे, मोहाचा पसारा आहे, हीं तुज्जीं बायकासुलें तुझे घन् होत, ” अशा प्रकारें जनतेस बाबबळ उपदेश करून तिची बुद्धि धष्ट व फर्तुंत्व राखी करणाऱ्या तोतया वेदात्याच्या व साधुसताच्या विरुद्ध उपद्रव पुकारून श्रीसमर्थाना महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर अशी जाहीर घोषणा घेऊन, ही,

आधी प्रपंच करावा नेटका । मग घ्यावें परमार्थ विवेका । १२-१-१
 त्यांनी स्वतः संसाराचा त्याग करून महाराष्ट्राला उपदेशिलें कीं, प्रपंच कर.
 इतर साधुसतांप्रमाणें स्वतः संसाराचा स्वीकार करून दुसऱ्यांना मात्र संसारत्याग
 करण्याविषयीचा उरफाटा उपदेश त्यांनी केला नाहीं. त्यांनी महाराष्ट्राला प्रपंच
 कर म्हणूनच उपदेशिलें नाहीं, तर करशील तो प्रपंच नेटका कर, असें उपदे-
 शिलें. प्रपंच हा सार आहे, निःसार नाहीं; या प्रपंचात परमेश्वरानें निर्माण
 केलेल्या उपमोग्य वस्तूचा त्याग करणें म्हणजे परमेश्वरी योजनेचा अवमान करणें
 होय; प्रत्येकानें प्रपंच अवश्य करावा, व तो जिवंतपणानें करावा; असा सत्य व
 उपयुक्त उपदेश त्यांनी महाराष्ट्रजनतेला व तद्वारा अखिल हिंदु जनतेला केला !

पुढें त्यांनी असा उपदेश केला कीं, प्रपंच नेटका, जिवंत, करावयाचा
 असल्यास

मुख्य हरिकथानिरूपण । दुसरें तें राजकारण । ११-५-४

या उद्दिष्टाच्या सिद्धधर्मच तो करण्यात आला पाहिजे ! प्रपंचाचा, मग तो
 वैयक्तिक असो वा राष्ट्रीय असो, एरा आधार हरिकथानिरूपण, संस्कृतीचें
 संरक्षण व संगोपन, हाच होय ! संस्कृतिविना जो प्रपंच, स्वधर्माविना जें स्वराज्य,
 तो प्रपंच नव्हे किंवा तें स्वराज्यहि नव्हे ! इस्लामी संस्कृति दिवसाढवळ्या हिंदु
 संस्कृतीवर घाले घालीत असताना, महाराष्ट्र, आर्यावर्ता, हिंदूंचे प्रपंच, हिंदूंचीं
 सिंहासने कवढीमोल होत, ते मेलेल्याचे प्रपंच व मेलेल्याचीं सिंहासने होत. यादि-
 पुढें जाऊन श्रीसमर्थांनी असा टाहो फोडला कीं,

देव मस्तकीं धरावा । अवघा हलकल्लोळ करावा ।

मुलुख सर्व बुडवावा । धर्मस्थापनेसाठीं ॥

धर्मासाठीं मरावें । मरोनि अवघ्यांस मारावें ।

मारतां मारतां घ्यावे । राज्य आपुलें ॥

त्यांनी हिंदु जनतेला असें स्वच्छ यजाविलें कीं, इस्लामी संस्कृतीस पायबंध
 घालावयाचा असल्यास, ज्या मार्गानें ती संस्कृति प्रसार पावत आहे, त्याच मार्गाचा
 हिंदूंनीहि अवलंब करायचा हवा ! वेदांती, तत्त्वज्ञानी व साधुसत काहींहि
 म्हणोत, या विश्र्वत “ जरास तसे ” या तत्त्वाशिवाय कोणाचीहि सुटका नाहीं !
 आर्य धर्माची पताका घातांत घेऊन, आर्य लोकही, एकच हलकल्लोळ उडवून घा,
 सुडसुड बुडवा, धर्मासाठीं मरा, म्हणजे तुमच्या मरणांतूनच जिवंत स्वराज्याचा

उदय होईल ! तुमची संस्कृति जिवंत ठेवावयाची असल्यास, तुमच्या आया यर्हिणीची अन्न खावयाची असल्यास, इतर संस्कृतींच्या लोकाना जरवंत ठेवा. अशा प्रकारे सर्वसाधारण माणसास समजेल व उमजेल, त्याची माणुसकी जास्त करील, व त्याच्या भावनांचे उद्दीपन होईल, असा सरळ उपदेश श्रीसमर्थानीं सर्वांना केला !

हा वाञ्छित हेतु तडीस न्यावयाचा असल्यास हिंदूंची संघटना झाली पाहिजे. त्यांनीं शेवटीं असाच उपदेश केला कीं, मराठा तितुका मिळवावा ! मराठा म्हणजे जातिवाचक अगर प्रातवाचक मराठा नव्हे, तर वरील विचारानीं प्रस्फुरित झालेला असा हिंदु होय ! केवळ हिंदुधर्मांत जन्मलेल्याची संघटना पुचकामी होय, तर ती वर निर्दिष्ट केलेल्या विचार विकारानीं भरलेल्या हिंदूंची संघटना केली पाहिजे, तरच ती उद्दिष्ट कार्य पार पाडू शकेल, एरवीं नाही !

ही संघटना करण्यासाठीं त्यांनीं जागजागीं उपदेशकाचे मठ स्थापन केले, “ विठेवरी उभा कटेवरी हात ” अशा निष्क्रियतादर्शक अगर मोहिनीचे सांग घेणाऱ्या अशा जनानी देवतेच्या ऐवजीं धनुर्धारी राम या मर्दानी, युयुत्सु व जयिष्यु देवतेचे आपण दास आहोंत असे सांगून, तिच्या आराधनेचा प्रसार सुरू केला, आणि जागजागीं आखाटे स्थापन करून त्यामधून धनुमानाची प्राणप्रतिष्ठा केली ! यातदि श्रीसमर्थांची योजकता उत्कृष्टपणानें दिसून येते. कपटानें हरण करून नेलेल्या सीतेची पुन प्राप्ति करून घेण्यासाठीं प्रभु रामचंद्रानीं केवळ परमेश्वराचा धावा करीत स्वस्य हातपाय जोडून वसण्याऐवजीं अगर खोट्या तत्त्वज्ञानाच्या भित्तक्या मारण्याऐवजीं माणुसकीला अनुसरून हातीं धनुष्य धारण करून रावणावर चाल केली, आणि श्रीहनुमानासारख्या त्याच्या अनन्य भक्तानें हिंसा-अहिंसा, द्रव्य माया इत्यादींच्या घोंटाळ्यांत न पडता आपल्या हेतुसिद्धीच्या आड येणाराचा नि पात केला, लकादहन करून हलकलोळ उडवून दिला, व रावणी मुडुल बेचिराख करून उद्ध्वस्त करून टाकला, यात सूचित झालेल्या मार्गाचा अवलंब शोण्यासाठीं श्रीसमर्थांनीं या दोन मर्दानी देवता जनतेसमोर प्रामुख्यानें मांडल्या ! प्रथम पडेल तेव्हा कपट किंवा मारपीट न केल्यास कोणासहि यशाची आशा घरावयास नको ! कारण,

व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् । भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ॥

यातील त्याचा सांगण्याचा मतलब असा कीं, कोणत्याहि धर्माचे प्रया-

परु हे कदाचित् पुढोत्तम असले, तरी त्याचे प्रचारक अगर संरक्षक हे बहुधा गुडपुढच असतात ! धर्माचा गाडी हा सामान्यतः दिलाने जरी बाजी असतो, तरी प्रसंगविशेषी पाजी बनण्याची पात्रताहि त्याच्या ठायीं असावी लागते ! धर्माचे व संस्कृतीचे संरक्षण होण्यास सद्गुणांइतकीच दुर्गुणांचीहि आवश्यकता असते; किंबहुना पहिल्यापेक्षा दुसऱ्याचीच आवश्यकता जास्त मासते ! सद्गुण दुर्गुण, नीति-अनीति, हीं देशकालपरिस्थित्यनुरूप उरणारी द्वंद्वे होत ! या द्वंद्वावरच विधाची उभारणी करण्यात आलेली आहे, व त्यावरच मानवी व्यवहाराचीहि उभारणी व्हावयास पाहिजे ! तरच ते व्यवहार व्यक्तीच्या काय अगर समाजाच्या काय, अर्गां लागून ती व्यक्ती अगर तो समाज तेजस्वी व वर्धिष्णु असा होईल ! सामान्यतः या जगांत मनुष्यप्राणि मनुष्यनिर्मित अशा कृत्रिम बंधनानीं व उपार्धानीं अवगुठित झालेला असतो; परंतु हा त्याचा वास्तव स्वभाव अगर स्वरूप नव्हे. या कृत्रिम बंधनाना व उपार्धाना कोठे तरी मर्यादा व सुरळ घालावयासच हवी. ही मर्यादा घालून जन्मजात अशा मूळ स्वरूपास व स्वभावास परत फिरणे म्हणजेच माणुसकी होय ! आणि हा मूळ स्वभाव, ही माणुसकी, म्हणजेच ज्ञानास तसे ! केवळ विचारशक्तीच्या आशरीं जाऊन या मूळ स्वभावास विसरणे म्हणजे माणुसकीला आचविणे होय ! विचारशक्ति सांगते कीं,

दिघळें दुःख परानें उत्तनें फेडूं नयेचि, सोसावें,

तर माणुसकी सांगते कीं,

दिघळें दुःख परानें उत्तनें ठेवूं नयेचि, फेडावें !

श्रीरामप्रसु व श्रीहनुमान् या देवता हेंच तत्त्व प्रतीत करीत आहेत !

थोडक्यात सागावयाचे म्हणजे एक प्रेमाची तर दुसरी प्रतिकाराची धार असलेल्या अशा दुघारी, व त्याचप्रमाणें सकाम व जयिष्णु कर्मयोगाची शिकवण हाच श्रीसमर्थाचा दिव्य संदेश होय !

हा संदेश कानीं पडताच महाराष्ट्र खडबडून जागा होऊन त्यानें अन्धाट पराक्रम केले; याच संदेशानें बुडालेली देवगिरी रायगडीं स्थापन केली; याच संदेशानें माऊसाहेब पेशव्याकरवीं दिल्लीच्या तक्ताचे तुकडे नू तुकडे उडविले; याच संदेशानें खैबर घाटाला आडसर घातला, याच संदेशानें श्रीसभाजी-महाराजाना धर्मासाठीं तीळ तीळ मरण्यास प्रोत्साहित केले; ज्ञानवापीजवळील मयीद म्हणजे श्रीकाशीविश्वेश्वराच्या देवळावर उमारलेली मयीद जमीनदोस्त

करून तेथे पुन्हा विश्वेश्वराचे मंदिर उभारू न, अशी पेशव्यांना विनंती करण्यात याच संदेशाने मल्हारराव होळकरांना प्रेरणा केली; हिंदूंचे दुर्भाग्य की, पेशव्यांनी या प्रेरणेस योग्य ती हाक दिली नाही ! याच संदेशाने श्रीराजाराम-महाराजांच्या कारकीर्दीत महाराष्ट्रातील तरुणाना अवरंगजेबास दे माय घरणी ठाय करण्यास समर्थ बनविले, याच संदेशाने मरारलेल्या भिमयडीच्या तटानी अटके-वर आपली तूपा मागविली, आणि याच संदेशाने उचरेकडल्या मुसलमानी घरीदारी मराठ्यांच्या नावाची घडकी भरवून दिली.

हिंदुस्थानच्या इतिहासात असा एक काळ होता की, तेव्हा मराठे म्हण-
तील ते करू शकले असते. मराठ्यांनी श्रीसमर्थींच्या या संदेशाचे एक स्वरूप
अंमलात आणले सरे; परंतु त्याबरोबरच जर दुसरे स्वरूप त्यांनी अमलांत आणले
असते, तर हिंदुस्थानच्या इतिहासास व त्याबरोबरच हिंदु जनतेच्या मनास किती
तरी इष्ट वळण लागले असते ! पण आता हळहळण्यात अर्थ काय ! असे.

महाराष्ट्राच्या पुण्याईने सतराव्या शतकात श्रीसमर्थ व श्रीशिवाजीमहाराज
या अशा दोन विभूति अवतीर्ण झाल्या की, ज्यांना अखिल मानवजातीच्या
इतिहासात तोड सापडत नाही ! या नर-नारायणाला स्मरून जर हिंदु जनता
आपला मार्ग चोखाळू लागली, तर ती पुन्हा आपले पूर्ववैभव संपादन केल्या-
शिवाय खचित रहाणार नाही !

(११)

भगवंताचें अधिष्ठान

(लेखक— प्रो. शंकर दामोदर पेडसे, एम्. ए., नागपुर)

सामर्थ्य आहे चळवळेचें । जो जो करील तयाचें ।
परंतु येथें भगवंताचे । अधिष्ठान पाहिजे ॥ २०-४-२६

श्रीसमर्थ रामदास यांनीं दासबोधात चिरकाळीन महत्त्वाचे असे जे अनेक सिद्धान्त प्रतिपादिले आहेत, त्यापैकी वरील ओवीत ग्रथित केलेला सिद्धान्त हा अर्थपूर्ण असल्यामुळे मननीय आहे. “चळवळ” या शब्दाचा उपयोग “राजकीय आन्दोलन” अशा अर्था अलिकडे आपण करित असल्यामुळे, वरील ओवीतील “चळवळ” शब्दहि राजकीय चळवळींना उद्देशूनच असला पाहिजे, अशी पुष्कळांची समजूत असते. तसेंच चळवळ यशस्वी व्हावयाची असेल तर तिला भगवताचें अधिष्ठान पाहिजे म्हणजे परमेश्वराची भक्ति केली पाहिजे, तपश्चर्या केली पाहिजे, परमेश्वराचा वरप्रसाद मिळविला पाहिजे, असाहि अर्थ करण्याची प्रथा आहे, पण या ओवीचा सदर्थ पाहिला असता वरील दोन्ही समजुती निराधार आहेत हें लक्षात येतें.

ही ओवी दासबोधाच्या विसाव्या दशकाच्या चौथ्या समासात आली आहे व या समासाचें नाव “आत्मानिरूपण” आहे. अर्थात् या समासात राजकीय चळवळीचें प्रतिपादन नसून अध्यात्माचें प्रतिपादन आहे, हें उघड आहे. पण न्यायरोबरच एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेविली पाहिजे कीं, आत्मिक निरूपणाच्या ओघात वरील ओवी जरी आली असली तरी तिच्यांत सांगितलेला सिद्धान्त

मुद्दाम सकुचित रीतीने माडला नसून व्यापक असा माडला आहे. त्यामुळे तो आध्यात्मिक चळवळींना जितका लागू पडेल तितकाच ऐहिक चळवळींनाही लागू पडणारा आहे. सिद्धांताची व्यापकता कमी होऊ नये म्हणून मुद्दामच या ओवीतील “चळवळ” या शब्दाला “आध्यात्मिक” असे विशेषण देण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे “चळवळ”, मग ती कोणतीही वस्तु साध्य करण्याकरिता असे, आत्मवस्तु साध्य करण्याकरिता असे किंवा ऐहिक वस्तु साध्य करण्याकरिता असे, तिला भगवताचे अधिष्ठान पाहिजे, असा व्यापक सिद्धान्त या ओवीतून निघतो, किंबहुना “अर्यान्तरन्यास” या अलंकाराचा, सामान्य सिद्धांताने विशेष गोष्टीचे समर्थन, हा एक विशेष आहे.

आता “भगवताचे अधिष्ठान” या शब्दद्वयाचा या ठिकाणी कोणता अर्थ अपेक्षित आहे, ते पुढील ओवीवरून लक्षात येईल.

कर्ता जगदीश हें तों खरें । परी विभाग आला पृथक्कारें ।

तेथें अहतेचें काविरें । वाधिजेना ॥ २० ४-२७

देहाच्या पृथक् उपाधीमुळे माझ्या विभागाला आलेले मर्म मी करितां असें वाटले, तरी खरोखर कर्ता करविता परमेश्वरच आहे अशी बुद्धि चळवळ करणाऱ्यांनी ठेवावी, म्हणजे त्यांना अहकाराची बाधा होणार नाही, असा या ओवीचा अर्थ आहे, तो लक्षात घेतला म्हणजे “भगवताचे अधिष्ठान” या शब्दद्वयाच्या अर्थावर पूर्ण प्रकाश पडतो. कर्ता करविता परमेश्वर आहे, परमेश्वराच्या प्रेरणेने व परमेश्वराकरिता मी ही चळवळ करित आहे अशी बुद्धि ठेवून “अहकार”ला स्थान न देणे म्हणजेच “भगवताचे अधिष्ठान” होय, व हें अधिष्ठान ज्या चळवळींना मिळते त्या सामर्थ्ययुक्त असल्यामुळे यशस्वी होतात, असा बरील ओवीचा अर्थ होतो.

आत्मप्राप्तीकरिता केलेल्या चळवळीला किंवा प्रयत्नांना अहकार हा उच्च बाधक आहे, त्याचप्रमाणे तो ऐहिक चळवळींनाही बाधक आहे. ऐहिक चळवळी यशस्वी न होण्याची कारणे शोधू गेल्यास तीं शेवटी चळवळ करणाऱ्या लोकांच्या अहकारातच सापडतात. ऐहिक चळवळी या सामुदायिक हिताकरिता असतात, ही गोष्ट विस्तर चळवळींचे पुढारी ज्या वेळेस स्वहिताकडे लक्ष देऊ लागतात, स्वार्थ साधण्याकरिता जेव्हा चळवळींचा उपयोग करतात, तेव्हा त्या सामुदायिक हित साधण्याच्या दृष्टीने निरपयोगी होऊन राहतात. चळवळींना

हा 'अह' किंवा 'स्व' चळवळीत नाना रीतीने धुमाकूळ घालीत असतो. कोणाला या चळवळीचे श्रेय मलाच मिळाले पाहिजे असे वाटत असते, कोणाला पुढारीपण स्वतः फडेच असले पाहिजे असे वाटते, कोणाला प्रतिष्ठेची, प्रसिद्धीची लालसा असल्यामुळेच ते चळवळीत पडतात. कोणाला द्रव्य पाहिजे असते, तर कोणाला त्याकरिता अधिकार पाहिजे असतो. पुढे पुढे हा "अह" इतका वाढतो की, अमुक एक सत्य व हितकारक गोष्ट दुसऱ्याने सांगितली, मी सांगितली नाही, एवढ्याचकरिता तिचा पाडाव करण्याची खटपट होते. शेवटी सत्य व परार्थ बालूळ पडून स्वहिताला प्राधान्य येते. स्वहित साधणाऱ्या लोकांचे मट वनतात. त्यांना पक्ष असे म्हणतात. या पक्षांना निरनिराळी नावे दिली जातात. परार्थ किंवा सामुदायिक हित एकीकडे राहून हे पक्ष एकमेकांना शिथीलाळ करीत असतात. वर्षानुवर्षे हा प्रकार चालला म्हणजे हाडवैरे उत्पन्न होतात, एकमेकांची तोंडे पाहू नयेत, एका बैठकीत येऊ नये, अशी वृत्ति उत्पन्न होते. आणि ही कोणामध्ये, तर सामुदायिक हित करण्याकरिता निघालेल्या दोन व्यक्तींमध्ये किंवा दोन पक्षांमध्ये !! सामुदायिक हितापेक्षा "अहकारा"ला, "स्व"ला चळवळीमध्ये जास्त प्राधान्य आल्यामुळेच या सर्व गोष्टी घडतात, हे उघड आहे. चळवळीमागून चळवळी होतात, काहीना प्रतिष्ठा व प्रसिद्धि मिळते, काहीना अधिकार व द्रव्यप्राप्ति होते. चळवळी यडावतात व शेवटी ज्या जनतेच्या हिताकरिता, ज्या जनतेच्या नावाने या सर्व चळवळी केल्या जातात, त्या जनतेची दुःस्थिति व हालअपेष्टा पन्नास पन्नास वर्षे झाली तरी कमी होत नाहीतच, पण उलट वाढलेल्या आहेत असे आढळून येते. असे जेथे होते तेथे चळवळ करणाऱ्यात, सामुदायिक हितापेक्षा "स्व"कडे जास्त लक्ष देणारे अहकारी लोकच जास्त होते, असे अनुमान काढावे लागते. चळवळ करणाऱ्यांत खरे तत्त्वनिष्ठ, परार्थी, स्वार्थत्यागी असे काही लोक निःसंशय असतात, किंवा चळवळींना काही काळ जो जोर किंवा सामर्थ्य येते ते याच लोकांमुळे. पण हे लोक इतके थोडे असतात की, त्यांना इतर स्वार्थी लोक पचवून टाकतात व त्यांच्या स्वार्थत्यागाचा उपयोग स्वतःच्या अर्थसाधनाकडे ते मोठ्या धूर्तपणाने करून घेतात. हा सारा अहकाराचा खेळ आहे. चळवळींना 'भगवंताचे अधिष्ठान' पाहिजे या म्हणण्यात समर्थींनी दोन गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यांपैकी एक निषेधात्मक व दुसरी विषेयात्मक आहे. एकीने अहकाराचा निषेध

केला अथून दुसरिनें फर्ता करविता परमेश्वर आहे, अशी नम्र बुद्धि ठेवण्यास सांगितलें आहे. चळवळीच्या धुरीणामध्यें व्यक्तिगत अहंकार व स्वार्थ असतां कामा नयेत. पैशाची, प्रतिष्ठेची, प्रसिद्धीची, अधिकाराची, पुढारीपणाची लालसा व त्याकरिता घडपड त्यानीं विलगुल करिता कामा नये. हृदयस्थ परमेश्वराचा संतोष झाला, अंतरात्मा तृप्त झाला, परार्थामध्यें, जनतेच्या सुखामध्यें, समाधान वाटूं लागलें कीं, त्याचें काम झालें, म्हणजे त्यानें त्याचें कर्तव्य नीट बजावलें. अहंकाराचा, सुखाचा, सर्वस्वाचा त्याग करून, कर्ता करविता परमेश्वर आहे, ही बुद्धि ठेवून, अंतरात्म्याच्या समाधानातच संतोष मानून जनताजनार्दनाची सेवा केल्यानें अमृतत्व मिळतें, मोक्ष मिळतो व चळवळी यशस्वी होतात.

“आर्थां केलें भग सांगितलें” असा समर्थांचा दंडक असल्यामुळें, विसाव्या दशकातील वरील ओर्वीत त्यानीं आपला अनुभवच ग्रथित केलेला दिसतो. समर्थांनीं स्वतः जी प्रचण्ड चळवळ केली तिला हें “भगवंताचें अधिष्ठान” त्यानीं मिळवून दिलें होतें. प्रथमतः महाराष्ट्रातील ब्राह्मण आणि क्षत्रिय यांना, अहंकार व तज्जन्य स्वार्थ व लोभ सोडण्याचा त्यानीं उपदेश केला. बुद्धिमान् लोकांत द्रव्याचा व अधिकाराचा लोभ उत्पन्न झाला व शक्तिसंपन्न आणि पराक्रमी लोकांत जीविताचा लोभ उत्पन्न झाला, तर त्यामुळें राष्ट्राचा अघ.पात होतो. बुद्धिमान् लोक स्वार्थसंपादनाकरिता आपल्या बुद्धिमत्तेचा दुरुपयोग करतात, वाटेक तीं नीचे कारस्थानें करतात, एवढेंच नव्हे तर स्वधर्म, स्वदेश, स्वाभिमान याची मुद्रा विक्री करण्यास तयार होतात. शक्तिसंपन्न लोक जीविताच्या भयानें राष्ट्राचें संरक्षण करण्याचें कार्य सोडून देतात व परक्यांच्या पदरीं तुकटे मोडीत बसतात; म्हणून या दोन्हीं प्रकारच्या लोकाना रामदासांनीं केलेला उपदेश लक्षात घेण्यासारखा आहे.

समर्थांच्या काळीं बहुतेक ब्राह्मण बुद्धिजीवी व बहुतेक क्षत्रिय आयुष्यजीवी होते. ब्राह्मणाना छद्मता येत नव्हतें किंवा क्षत्रियाना बुद्धि नव्हती, असा यांचा अर्थ नव्हे. प्रत्येक घणांतील बहुसंख्य लोकांचें जगण्याचें साधन ह्मणत घेऊन “प्राधान्येन ध्यपदेशः” या न्यायानें वरील विधान केलें आहे. स्वधर्मस्थानेकरिता समर्थांनीं जी प्रचण्ड चळवळ केली तिच्या प्रसाराची जबाबदारी त्यानीं ब्राह्मणावर टाकली व शक्ता त्याग करावयास लावला कीं, सर्वस्वाचा होम करून चरितार्थाकरिता त्यांना भिक्षाहि मागावी लागली.

ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा । सांगितली पाहिजे भिक्षा ।

वों भवति या पक्षा । रक्षिले पाहिजे ॥ १४ २ १

ब्राह्मणवदूचें उपनयन हातें त्या वेळीच त्याला जी “ॐ भवति भिक्षा देहि” या मंत्रानें भिक्षेची दीक्षा देण्यात येते, तिची आठवण देऊन समर्थानीं या कार्यकर्त्यांना धर्मस्थापनेच्या कार्याकरिता भीक मागावयास लावले व अशी भिक्षा मागण्यास लाजू नये असेंहि सांगितलें

भिक्षेविषीं लाजों नये । बहुत भिक्षा घेऊ नये ।

पुसता हि देऊ नये । चोळपी आपली ॥ १४ १ ८

कुत्रामें अथवा नगरें । पाह्याचीं घराचीं घरे ।

भिक्षामिसें लाहान थोरें । परीक्षून सोडावीं ॥ १५ ६ २४

भिक्षेकरी बनून हें परीक्षणाचें कार्य करावें, आपली ओळख कोणास देऊ नये व भिकान्यासारखें रहावें

उद्वह करी गुप्तरूपे । भिकान्यासारिखा स्वरूपें ।

तेथे येशकीर्तिप्रतापें । सीमा साडिली ॥ १५-२ २१

महाराष्ट्रातील ब्राह्मणाना त्यांच्या भिक्षेच्या दीक्षेची आठवण देण्यात समर्थोचा एक महत्त्वाचा हेतु होता चळनळ करणाऱ्या लोकांत जीं भाडणें होतात तीं सत्ता व संपत्ति याची वाटणी मिळविण्याच्या बाबतीत मुरखत होतात. समर्थानीं ब्राह्मणाना सांगितलें कीं, सत्ता व संपत्ति याचा लोभ तुम्हाला सोडला पाहिजे व प्रसर्गी भिक्षाहि मागण्यास तयार झालें पाहिजे कारण, ब्राह्मण वर्णाचें हें धर्मप्राप्त कर्तव्य आहे. बुद्धिजीवी अशा या महत्त्वाच्या समाजानें सत्ता व संपत्ति यांच्या अभिलाषेचा त्याग केल्यामुळें भाडणाचें एर मोठेंच मूळ नाहीसें झालें.

क्षत्रियाना त्यांनीं सांगितलें कीं, देशाची सत्ता व संपत्ति तुमची आहे, पण ती जर तुम्हांला पाहिजे असेल, तर स्वधर्मस्थापनेसाठीं लढण्याला व प्रसर्गी प्राणत्याग करण्यालाहि तुमची तयारी पाहिजे, कारण, हें तुमचेंहि धर्मप्राप्त कर्तव्य आहे

देवमात्र उच्छेदिला । जित्यापरिस मृत्यू आला ।

आपुला स्वधर्म बुडविला । ऐसें जालें ॥ धानधर्म १२

मरणहाक हो चुकेना । देह घाचविता घाचेना ।

विवेकी होऊन समजाना । काये करावें ॥ १४

देवद्रोही तितुके कुत्ते । मारुनि घालावे परते ।

देवदास पावती फत्ते । येदर्थी संशय नाहीं ॥ १७

आपला देव धर्म बुडविणाऱ्या लोकाना

मारतां मारतां मरावें । तेणें गतीस पावावें । क्षात्रधर्म ४
धर्मरक्षणाकरिता आलेला मृत्यु तुम्हाला सद्गति देईल. आणि जर विजयी होऊन
रणागणातून परत याल तर सत्ता व संपत्तीचें महद्भाग्य भोगाल.

ब्राह्मणी सोडिला आचार । क्षेत्री सोडिला विचार ।

अशी ज्या ब्राह्मण-क्षत्रियांची स्थिति झाली होती, त्यांना अहंकारमूलक स्वार्थ
सोडावयास लावून, समर्थानीं, सुखाचा व प्राणाचाहि त्याग भगवंताकरिता कर-
ण्यास उद्युक्त वेलें. या त्यागाला समर्थानीं सत्त्वगुणात स्थान दिलें आहे;

येका भगवंताकारणें । सर्व सुख सोडिलें जेणे ।

केलें देहाचें सांडणें । तो सत्त्वगुण ॥ २-७ ५८

ब्राह्मणांनीं राजसत्तेचा व सपत्ति मिळविण्याचा अधिकार सोडला व तो
क्षत्रियांचा आहे असें मान्य वेलें व जन्मभर दरिद्री रहाण्याची तयारी केली. या
त्यागाचा परिणाम असा झाला कीं, स्वतःच्या सामर्थ्यानें मिळविलेले राज्य “ हें
देवाब्राह्मणाचें राज्य आहे ” असें क्षत्रिय म्हणूं लागले. ब्राह्मणांनीं हें राज्य क्षत्रि-
याचें आहे असें म्हणावें व क्षत्रियांनीं हें राज्य देवाब्राह्मणाचें आहे, असें म्हणावें,
शिवाजी महाराजांनीं राज्य रामदासाना अर्पण करावें, व रामदासांनीं तें शिवाजीला
परत करावें हा देखावा किती हृदयस्पर्शी आहे !! किती अर्थपूर्ण आहे !! त्यापासून
आजच्या महाराष्ट्राला काहीच बोध घेता येणार नाहीं काय ? व्यक्ति किंवा जाति
याचा ‘ अहंकार ’ ज्या वेळेस इतक्या यशाला पोचतो कीं, स्वतःची प्रतिष्ठा व स्वार्थ
याच्यापुढें देश धर्माचें हित दिसेनासें होतें, त्या वेळीं या अमर्याद अहंकाराला आळा
घालण्याकरितां “ अप्यात्मा ” ची आवश्यकता असते. समर्थ व इतर साधुसंतानीं
अप्यात्माचा उपदेश करून अहंकाराची क्षुद्रता लोकांच्या प्रत्ययाला आणून दिली.
विषयापासून मिळणाऱ्या सुखापेक्षा अनंतपटीनें भेष्ट असणाऱ्या आत्मिक सुखाची
कल्पना येणें जागतिक शाततेच्या दृष्टीनें आवश्यक असल्यामुळें, समर्थानीं या
अप्यात्माचें सविस्तर विवरण करून व्यक्ति व जाति यांनीं आपला अहंकार, आपलें
व्यक्तित्व परमात्म्यांत विलीन करून सामुदायिक हितातच आपलें हित पाहिलें
पाहिजे, समुदायाच्या आनंदातच आपला आनंद मानला पाहिजे, हें लोकांना

शिकविलें व हा परमात्माच कर्ता करविता आहे, आपण निमित्तमात्र आहों, अशी बुद्धि निर्माण करून अहकार कमी केला आणि अशा रीतीने आपल्या चळवळीला " भगवताचें अधिष्ठान " निर्माण केलें

समर्थांच्या चळवळीचें महत्त्व लोकांच्या अज्ञान पूर्णपणें लक्षांत आलें नाहीं. फोणतीहि सामुदायिक उठावणी ही चळवळीवाचून होत नाहीं. फोणत्या तरी मोठ्या कल्पनेनें लोकांचीं मनें काबीज करावी लागतात व त्याकरिताहि चळवळ करावी लागते. शिवकालीन इतिहास पाहिला तर धर्मस्यापनेच्या कल्पनेचा पगडा लोका वर वसलेला दिसतो. शिवाजीमहाराज वैदंत असताना, किंवा ते मृत्यु पावल्यानंतर, समाजीराजांचा वध झाल्यावर, राजारामानें हद्दपारी पत्करिली असतानाहि स्वराज्यरक्षणाकरिता सपूर्ण महाराष्ट्रानें अनेक वर्षे लढा चालविला यावरून असें दिसतें कीं, व्यक्तीपेक्षां स्वधर्म व स्वराज्यस्यापनेच्या मध्य कल्पनेनेंच महाराष्ट्राचील अस्तित्त्व जनतेचीं मनें भारावून गेलीं होती ही कल्पना समर्थानां महाराष्ट्रांत पसरविली व ही कल्पना प्रत्यक्ष सृष्टीत आणण्याकरिता जो त्याग करावा लागतो त्या त्यागाकरिता लोकांची तयारी केली अहकाराचा, स्वार्थाचा, प्रतिष्ठेचा त्याग केल्याशिवाय भगवताचें अधिष्ठान चळवळींना मिळत नाहीं व त्या यशस्वी होत नाहींत, असें समर्थांचें सांगणें आहे. समर्थकालीन चळवळींना हें अधिष्ठान मिळालें होतें आजचा महाराष्ट्र हें अधिष्ठान मिळविण्याचा प्रयत्न करील काय ! तसा प्रयत्न करण्याची प्रेरणा समर्थानां महाराष्ट्राच्या मनात उत्पन्न करावी, असें प्रार्थून हें निवेदन संपवितों.

(१२)

श्री

श्रीसमर्थोचा ' उत्तम पुरुष '

(लेखक— श्री. राजारामबुवा, पिंपळनेर)

श्रीसमर्थोनीं सामान्य जनांना प्रपंच व परमार्थविषयक उभयसाधनांचा विचार पुष्कळ सांगितला आहे. इंद्रियदमनशील व जितात्मे याची गोष्ट निराळी व निश्चयशक्तिहीन कामक्रोधादियुक्ताची गोष्ट वेगळी. कारण दुसऱ्या प्रतीच्या लोकांना मानत मानतच शिकविलें पाहिजे, असा समर्थोचा दंडक आहे. अधिकारपरत्वे कार्य सांगणें व प्रत्येकाची उन्नति करणें, हा समर्थोचा विशेष होय. अशाच कार्यकुशलतेनें श्रीसमर्थोनीं अनेक सामान्य लोकांना ईश्वरानिष्ठासंपन्न महंत बनविलें व त्यांच्याकडून तेजस्वी विचारप्रवाह व त्याबरोबरच दैवी संपत्तीचे गुण जननेत उत्पन्न केले आणि यवनाच्या हल्ल्यापासून आर्यधर्म रक्षिला.

प्रत्येक व्यक्तीची उन्नति

समाज व राष्ट्र व्यक्तींचेच बनलेले असते. त्यातील एकेक व्यक्ती श्रेष्ठ होऊं लागली म्हणजे राष्ट्र उन्नत दशेला पोहोचते. यावरिता व्यक्तीपुढें श्रेष्ठ विचार माहून प्रत्यक्ष आचरणाचा मार्ग त्यांना दर्शविला पाहिजे. ध्येय हें विचारांतनीं निश्चित होतें व साधनमार्गांचें आक्रमण केल्यानें तें साध्य होतें. आपणांस आपल्या आर्य धर्मानें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अथवा समर्थोच्या शब्दांत 'प्रपंच परमार्थ, अरत्र परत्र,' अम्युदय निःश्रेयस साधणें हें ध्येय निश्चित करून दिलें आहे. आणि या ध्येयसिद्ध व्यक्तीसच समर्थ उत्तम पुरुष म्हणतात. उत्तमपुरुषनिरूपणाचा

समास समर्थोनी दासघोषांत वाराव्या दसकाव्या शेषटी लिहिला आहे. तो प्रत्ये-
कार्ते अवश्य वाचून मनन केला पाहिजे.

साधनपरंपरा

ह्या समासांत समर्थोनी सांगितलेली साधनें केल्यास, सर्वांना प्रपंच व पर-
मार्थ साधण्याकरितां लागणारे गुण अवश्य प्राप्त होतील. समर्थ म्हणतात —

(१) आपण स्वतः शानानें तृप्त व्हावें.

(२) तें शान दुसऱ्यांस द्यावें.

(३) फोणतीहि गोष्ट स्वतः करावी व मग दुसऱ्यांस सागावी.

(४) हरिकथा, स्नान, संध्या, देवार्चन, एकाम्र जपध्यान, इत्यादि कर्म-
मार्ग व भक्तिमार्ग सोडूं नये; तो अवश्य आचरण करावा.

(५) काया परोपकारिं शिजवावी.

(६) वाचा मृदु व गोड असावी.

(७) मन मोठें करून दुसऱ्यांचे अन्याय क्षमा करावे. मनाच्या ठिकाणी
क्रोध, मत्सर इत्यादि नसावे.

(८) आळस तर मुळांच नसावा.

(९) प्रयत्न मात्र सतत करित रहावा.

(१०) संसार सावधपणानें करावा.

(११) कौणास दुराबूं नये.

(१२) सर्व आचरण नेमकेपणाचें असावें.

अद्यां शानविशानानें, सारासारविचारानें, विवेकवैराग्यानें, शुद्ध कायावाचामनानें
व इंद्रियनिग्रहानें चागणारा मनुष्य ' उत्तम पुरुष ' ह्या संश्लेष प्राप्त होतो. आणि
स्वरोस्वर या गुणाविरहित मनुष्यास मनुष्य न म्हणतां पशुच म्हटलें पाहिजे.

ऐसा उत्तम गुणी विशेष । त्यास म्हणावें पुरुष ।

जयाच्या भजनें जगदीश । तृप्त होये ॥ १२-१०-१५

जो उत्तम गुणें शोभला । तोचि पुरुष माहा भला ।

कित्येक लोक त्याला । शोधांत फिरती ॥ १२-१०-२९

इतकें महत्त्व समर्थोनी उत्तम पुरुषाचें ठायीं ठायीं वर्णिलें आहे.

पण सगळ्या भर प्रयत्नावर

समर्थोचा सगळ्या भर प्रयत्नावर आहे. कोणतेहि कार्य केल्यावाचून होव

-नाहीं व करणें न करणें ही गोष्ट आपल्या स्वाधीनची असते. म्हणून उन्नतीच्या मार्गात यथापयशाची जबाबदारी समर्थ दुसऱ्यावर न टाकता स्वतःवरच टाकतात.

केल्यानें होत आहेरे । आधीं केलेंचि पाहिजे ।

येत्न तो देव जाणावा ।

इत्यादि समर्थांची वचनें म्हणजे केवळ आपल्या वानाशीं व मनाशीं गर्जना करणारी दैवी वाणीच होय.

आळसाचा कडक निषेध

प्रयत्न व अभ्यास शिथिल करून कार्याची हानि करणारा आळस समर्थ हाकळून लावण्यास सांगतात.

आळसाचें फळ रोकडें । जांभया देऊन निद्रा पडे ।

सुख म्हणौन आवडे । आळसी लोकां ॥ ११-३-१०

अशा रीतीनें आळस प्रयत्नाला हाणून पाडतो व ध्येयसिद्धि होऊं देत नाही, म्हणून समर्थ अत्यंत कडक शब्दांनी त्याचा निषेध करतात. सतत प्रयत्नांचे कार्य सिद्ध होईल, असें त्यांचें निश्चित म्हणणें आहे.

गीता तरी हेंच सांगते

भगवद्गीतेतील दैवी व आसुरी संपत्तीची विभागणी भगवंतांनी अर्जुनास करून दाखविली व आसुरी गुणाचा प्रथम त्याग आणि दैवी गुणाचा परिपोष केला पाहिजे असें सांगितलें. समर्थांच्या उपदेशात अवगुणाचा त्याग व सद्गुणाचें ग्रहण करावें, हें वेळोवेळीं कळकळीनें सांगितलेंलें आढळते. ज्याप्रमाणें गीतेत भगवंतांनीं ज्ञानी, भक्त, योगरूढ, गुणातीत, स्थितप्रज्ञ, इत्यादि निरनिराळीं नावें देऊन उत्तम पुरुषाचें वर्णन केले आहे, त्याचप्रमाणें समर्थांनीं मुद्रा उत्तम, निस्पृह, महंत, सदेव, सिद्ध, सद्ब्रियावान्, इत्यादि नावें देऊन पूर्ण पुरुषाचें वर्णन केले आहे. स्वावलंबन, इंद्रियनिग्रह व प्रयत्नपूर्वक अभ्यास ह्या धाधन-प्रयीचें गीतेतील विवरण जितकें जोरदार आहे, त्यापेक्षां समर्थांनीं दासबोधांत केलेलें विवरण अधिक जोरदार, व्यवहारातील उदाहरणांनीं स्पष्ट केलेलें, मनावर उतरणारें व मनुष्यास ताबडतोब साधनप्रवृत्त करणारें आहे.

अशा अर्थाचे दासबोधांतील समास

बीदासबोधातील विषयापैकीं बरेचसे समास समर्थांनीं अवगुणत्यागार्थ व सद्गुणप्रदानार्थ लिहिलेले सहज दृष्टीत भरतात, हें खालील यादीवरून दिसून येईल.

मूर्खलक्षण, उत्तम लक्षण, धुविद्यालक्षण, सद्विद्यानिरूपण, विरक्तलक्षण, पढतमूर्खलक्षण, वद्ध, मुमुक्षु, साधक आणि सिद्ध यांचे वर्णन; शिष्य, उपदेश व गुरु यांची लक्षणें; शिकवण, राजकारण, महंत, उपदेश, निस्पृह, यत्न, उत्तम पुरुष, पुन्हा शिकवण, निस्पृह, भिक्षा, कीर्तन, हरिकथा, चातुर्य, निस्पृह ध्याप, निस्पृह शिकवण, करंटपरीक्षा, उत्तम पुरुष, जनस्वभाव, भोताअवलक्षण, लेखनक्रिया, करंटलक्षण, सदेव लक्षण, येतनिरूपण, राजकारण, विवेक-लक्षण, इत्यादि पृथक् पृथक् समास त्या त्या विषयावर जोरदार भाषेत सांगितले आहेत. याशिवाय समुच्चयद्वारा श्रवण, मनन, नवविधामक्ति, त्रिविध ताप, गुण-त्रय, स्वगुणपरीक्षा, इत्यादि विषय असे वर्णिलेले आहेत कीं, वाचणारास स्वतःचे धवगुण कळून यावे, त्यानें आत्मनिरीक्षण करावें व तावडतोड साधनास लागवें. यरील सर्व विवेचनात सांगितलेली दक्षता व प्रयत्न, प्रपंच व परमार्थ या उभय-तांत आवश्यक असतात. श्रीदासबोधात वेदान्त, सृष्टीची उभारणी संहारणी, आत्मा 'अनात्मा, माया ब्रह्म, सगुण निर्गुण इत्यादिकांचाहि निचार भरपूर केलेला आहेच. तथापि सामान्य लोकास यरील विषय समजण्यास कठीण आहेत. समर्थांचें मुलाच्या चालीनें चालणें, बोलणें, व मानत मानत शिकविणें जर कोणास पहावयाचें असेल तर त्यानीं घर दिलेल्या समासाच्या यादीतील काहीं समास अवश्य वाचावे, अथवा निदान आपली दिनचर्या कधी असावी इत्यादि विषय तरी शोधून वाचावे. वस्त्र, पात्र, स्वच्छता, टापटीप, दक्षता, इत्यादि साच्या गोष्टींपासून समर्थांना लोकाची कळकळ व काळजी ! खरोखर केवढें हें दयाळु अतःकरण ! कोणत्या वेळीं कसें यागावें अथवा वागू नये, हें शिकावयाचें असेल तर समर्थांचा व्यवहारज्ञानपूर्ण व परमार्थसाधनपूर्ण असा दासबोधच पहावा.

कार्यप्रसारक महंत

समर्थांनीं महंताना तर अमुक एक बाबतीत सूचना केली नाहीं, असें नाहींच. कारण त्यांच्या द्वारा त्यांना आसेतुहिमाचल राष्ट्र जागृत करावयाचें होतें. सर्वांचा स्वाभिमान प्रज्वलित करून हिंदुधर्मपरंपरा त्यांना राखतावयाची होती. त्याकरिता निस्पृहता, चातुर्य, संयम, वक्तृत्व, लेखन, निष्ठा, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, गायन, कीर्तन, नृत्य, रसभरित कथा सांगणें, इत्यादि प्रचारकांच्या आर्गीं अवश्य लागणाऱ्या गुणांचें उपपादन त्यांनीं कितीतरी वेळा आपल्या ग्रंथात केलें आहे. समर्थांना आपल्या शिष्यरत्नरत्नें असे उत्तमपुरुषलक्षणयुक्त महंत तयार करा-

वयाचे होते व ते त्यांनी केले आणि म्हणूनच महाराष्ट्रधर्म, परंपरा व स्वातंत्र्य त्या धामधुमीच्या काळात टिकले.

भगवताचे अधिष्ठान व चळवळीचे सामर्थ्य

समर्थ या उत्तम पुरुषाना स्वस्य वसून रहावयास सागत नाहींत. ते म्हणतात,

ऐसा जो माहानुभाव । तेणें करावा समुदाव ।

भक्तियोगें देवाधिदेव । आपुला करावा ॥ १२-१० ३०

आपण आवचितें मरोन जावें । मग भजन कोणे करावें ।

याकारणे भजनास लावावे । बहुत लोक ॥ ३३

ह्या उत्तम पुरुषानें लोकसंग्रह केला पाहिजे, त्यानें जनास उपदेशानें व शुद्ध आचरणानें धडा धाडून देऊन कुमार्गापासून पराद्मुख केलें पाहिजे त्या करिता लागणारी प्रबोधशक्ति महतानें आपल्या आर्गी आणली पाहिजे. भगव-
तानें ज्याप्रमाणें लोककल्याणार्थ अवतार धारण केले व धर्मसंस्थापना केली
वेळीं केली, त्याप्रमाणें ह्या धर्मसंस्थापनेच्या नरानीं केलें पाहिजे धर्मसंस्थापना
हें कार्य व प्रसंगानुरूप गुप्तपणें राजकारण हें तिचें साधन होय परवीं केवळ पार
मार्थिक प्येव डोळ्यासमोर ठेवून प्रापंचिक व राष्ट्रीय गोष्टींकडे दुर्लक्ष्य करणें
समर्थीस पटलें नाहीं आणि म्हणूनच त्यांनीं आपल्या महतांनीं समुदाव करावा,
अशी आज्ञा दिली आहे. उत्तम पुरुषाच्या चळवळीच प्रभावशाली व यशस्वी
होऊ शकतात. इद्रियसुखलोडप मनुष्याकडून स्वार्थत्याग होणें शक्य नाहीं.
विषयभोगेच्छेनें व आसत्तीनें राष्ट्राचा शक्तिपात होऊन तें घुळीस मिळेल व
आसुरी सपत्तीचा प्रतिकार करव्याचें धैर्य त्यात येऊ शकणार नाहीं

उत्तम पुरुषाचा जयजयकार

म्हणून प्रत्येकांनें विवेकवैराग्याचें साधन निश्चयपूर्वक करून आपणांस
उत्तम पुरुष बनवावें श्रीदासगोपातीउ समर्थउपदेशप्रमाणें आचारविचार राष्ट्रा-
चील तरुण जर ठेवतील तर पुढें होणारें मयकर अध पतन टळेल व राष्ट्र
आत्मतेजां युक्त होऊन विजयी होईल

(१३)

प्रचित आणि परिपाठ

(लेखक—श्री. रामचंद्र हरि देवधर, बकील, सामगाव)

प्रचित पाहाता निकट । उडोन जाती परिपाठ ।
म्हणोनि हे सटपट । करणे लागे ॥
परिपाठें चि जरी बोलिलें । तरी प्रचितसमाधान बुडालें ।
प्रचितसमाधान रात्रिलें । तरी परिपाठ उडे ॥
ऐसी साकडी दोर्हीकडे । म्हणौन बोलिले चि बोलणे घडे ।
दोनी राखोनिया कोडे । उकलून दाऊ ॥
परिपाठ आणी प्रचित प्रमाण । दोनी राखोन निरूपण ।
श्रोते परम विचक्षण । विबरोत पुढे ॥

(दा. १० ८ ३१ ते ३४)

लोकधाटी शास्त्रनिर्णये । येथें बहुधा निश्चये ।
म्हणोनिया येक प्रत्यये । येणार नाहीं ॥
आता शास्त्राची भीड घरावी । तरी सुटेना हे गथागोधी ।
गथागोवी हे उगवावी । तरी शास्त्रभेद दिसे ॥
शास्त्र रक्षून प्रत्यये आणिला । पूर्वपक्ष त्यागून सिद्धांत पाहिला ।
शाहाणा मूर्ख समजाविला । येका वचने ॥
शास्त्राचि पूर्वपक्ष बोलिला । पूर्वपक्ष म्हणावे लटक्याला ।
विचार पाहाता आम्हांला । शब्द नाहीं ॥

तथापि योळों काहींयेक । शास्त्र रक्षून कौतुक ।
श्रोतीं सादर विवेक । केला पाहिजे ॥

(दा. १०-२-२१ ते २५)

आजपर्यंत जगात जे साधु, सत, सत्पुरुष होऊन गेले, त्यांनीं जगांतील सर्व लोकाना न्याय, नीति व मर्यादा यांच्या मार्गावर आणण्याचाच प्रयत्न केला आहे, किंबहुना सामान्य लोकाना त्याच मार्गांने नेऊन त्यांना आन्यतिक सुख व समाधान प्राप्त करून देणें, हेंच त्या सत्पुरुषांच्या आयुष्याचें ध्येय होतें. जगदुद्धार हाच त्यांच्या आयुष्यातील ध्रुवतारा होय. ध्येय एकच असलें तरी साधनें भिन्न असतात. काहीं सत्य, न्याय, नीति व आत्मतिक समाधान याचा उपदेश करून लोकाना असें बजावितात कीं, “बाबांनो, मी हा सत्याचा व समाधानाचा मार्ग दाखवीत आहे. या मार्गांनें जाल तर सुखी व्हाल व समाधान पावाल, अन्य व विपरीत मार्गांनें जाल, तर तुमच्यापुढें दुःख ठेविलेलें आहे त्याचे भागी व्हाल. पहिल्या मार्गांनें जाल, तर तुमची सत्तारयात्रा सुखाची होईल, व दुसऱ्या मार्गांनें जाल, तर सकटाच्या खड्ड्यात पडाल व मरेपर्यंत दुःसातच सर्व काल कढाल. बाबांनो, घाटेल तो मार्ग पत्करा; आग्नी आपलें कर्तव्य करीत आहों, तुम्ही आपलें कर्तव्य करा. ” यापेक्षा ते जास्त भानगडीत पडत नाहींत. दुसरे काहीं सत्पुरुष जगदुद्धारायें उपदेश वरीलप्रमाणेंच करतात. पण तेवढ्यावरच न थायता लोकाना आपल्याजवळ करून व त्यांच्या अंत करणात शिरून, त्यांचें मनोगत जाणून, त्यांच्या अधिकारानुरूप वारवार उपदेश करून, त्यांना अशन गर्तेनून वर काढण्याचा सतत प्रयत्न करतात. पहिल्या वर्गांतील सत, लोकाना जरी दूर लोटीत नसले, तरी त्यांना विशेष जवळ करण्याचाहि प्रयत्न करीत नाहींत. हाच या दोन वर्गांतील साधनमार्गांतील विशेष आहे. योडक्यात सागावयाचें म्हणजे पहिल्या वर्गांतील सत लोकसंग्रह किंवा लोकसमुदाय करण्याकडे विशेष लक्ष देत नाहींत, व दुसऱ्या वर्गांतील सत लोकसंग्रहावरच आपल्या कार्याची विशेष भिस्त ठेवतात व लोकसंग्रह ज्या साधनांनीं शक्य होईल, त्या साधनां- यर नेहमीं लक्ष ठेवून ते काम करीत असतात. पहिल्या वर्गात महाराष्ट्रात शिरोमणी तुकाराममहाराज हे येतात, व दुसऱ्या वर्गात श्रीसमर्थ रामदासस्वामी हे येतात. या साधनमार्गांतील भेदामुळे दोन्ही वर्गांतील साधूमध्ये खालची वरची प्रत घावण्याचा प्रयत्न करणें हें केव्हांहि अप्रसस्त व अपोष्यच ठरेल. कारण,

साधु दिसती वेगळाले । परी ते स्वरूपी मिळाले ।

अवघे मिळोन येक चि जाले । देहातीत वस्तु ॥ ७-२-३१

वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणें समर्थाना लोकसमूह करावयाचा होता, व आचार-विचार-धर्म राज्य भ्रष्ट लोकाना त्याच्या अज्ञानांतून, दारिद्र्यातून व परदास्यातून मुक्त करावयाचें होतें. लोकांच्या ह्या वेळच्या रूढ फल्पना, त्याचे दंडक, त्याची परिपाठी व त्याच्या समजुतीप्रमाणें ते मानीत असलेलें शास्त्र यावर प्रत्यक्ष हल्ले चढविल्यानें व थापात केल्यानें आपलें उद्दिष्ट सफल होणार नाहीं, ही गोष्ट समर्थानीं आपल्या मनात निश्चित करून ठेवली होती.

मुलाचे चालीनें चालावें । मुलाच्या मनोगतें धोलावें ।

तैसें जनास सिक्कावें । हळुहळु ॥ १३-१०-२४

वेड्यास वेडे म्हणों नये । बर्म कदापि तोंलों नये ।

तरी च घडे दिग्विजये । निस्पृहासी ॥ २६

मनोगत राखोन जाता । परस्परं होये अवस्ता ।

मनोगत तोंडिता वेवस्ता । वरी नाहीं ॥ २८

याकारणें मनोगत । राखेल तो मोठा महंत ।

मनोगत राखता समस्त । बोडोन येती ॥ २९

या चार ओव्यात समर्थानीं लोकसमूह करणाऱ्या महतानें लोकोद्धारार्थ उपदेश कोणत्या रीतीनें करावा याबद्दलचा योग्य दडक घालून दिला आहे. समर्थ हे अद्वितीय विचारप्रवर्तक होते. त्यांना त्यांच्या कार्यात जें पुढें यश आलें, तें लोकांत घडून आलेल्या या विचारक्रांतीचेच फळ होय. ही विचारक्रान्ति घडवून आणित असताना आपल्या मार्गांत ज्या मुख्य अडचणी दिसून आल्या, त्याचा उल्लेख समर्थानीं या लेखाच्या आरंभी दिलेल्या ओव्यात स्पष्टपणें केला आहे. व ह्या अडचणींतून—साकडींतून—बाहेर कसें निघावें याबद्दलहि त्याच ओव्यात स्पष्ट खुलासा केला आहे. वरील ओव्यात दर्शविलेली पहिली अडचण म्हणजे पुष्कळ वेळा शास्त्र म्हणून समजल्या जाणाऱ्या गोष्टी व प्रत्यक्ष प्रत्यय यामधील विरोध, व दुसरी अडचण म्हणजे परिपाठ व प्रचीति यामधील विरोध ही होय. प्रत्यय किंवा प्रचीति यांच्याविरुद्ध असलेलें शास्त्र किंवा प्रत्यय किंवा प्रचीति यांच्या-विरुद्ध असलेले परिपाठ व दडक हे समर्थाना कधींहि मान्य होण्यासारखे नव्हते. शास्त्रासवधानें लोकांच्या भलत्याच कल्याणा झालेल्या होत्या व त्यांच्यामध्ये

कोणत्याही कारणाने एकदा रूढ झालेले दडक व परिपाठ हेच पूर्णपणे सत्य आहेत, अशी त्याची कल्पना झालेली होती. ह्या दोन्ही भ्रममूलक भावना त्याच्या मनातून काढून टाकून त्याच्या ठिकाणी प्रत्यय, प्रचीति किंवा अनुभवाला पटणारे शान यांची स्थापना करावयाची, हे खडतर काम समर्थानी आपल्या शिरावर घेतले होते. प्रचीतीला समर्थ किती महत्त्व देत असत, हे त्यांनी दासबोधाच्या दहाव्या दशकाच्या आठव्या समासात उत्तम व जोरदार रीतीने दाखविले आहे. त्यातील काही ओव्या खाली देत आहे:

तुरंग शस्त्र दमून पाहिले । वरें पाहातां प्रचितीस आलें ।
 तरी मग पाहिजे घेतलें । जाणते पुरुषीं ॥ १०-८-३
 वीज उगवेलसें पाहावें । तरी मग द्रव्य घालून घ्यावें ।
 प्रचित आलिया ऐकावे । निरूपण ॥ ४
 परमेश्वरास वोळखिलें । आपण कोणसें कळलें ।
 आत्मनिवेदन जालें । म्हणिजे वरें ॥ २२
 ब्रह्माड कोणें केलें । कासयाचें उभारलें ।
 सुत्य कर्त्यास वोळखिलें । म्हणिजे वरें ॥ २३
 येथे अनुमान राहिला । तरी परमार्थ केला तो वाया गेला ।
 प्राणी संशई बुडाला । प्रचितीविण ॥ २४
 हें परमार्थाचें वर्म । लटिकें पोले तो अत्थम ।
 लटिकें मानी तो अधमोद्धम । येथार्थ जाणावा ॥ २५
 येथें दोलण्याची जाली सीमा । नेणतां न कळे परमात्मा ।
 असत्य नाहीं सर्वात्तमा । तू जाणसी ॥ २६
 माझे उपासनेचा वडियार । ज्ञान सांगावे साचार ।
 मिथ्या बोलता उत्तर । प्रभूस लागे ॥ २७

यावरून स्पष्ट दिसून येईल की, समर्थाना प्रचीतीला विरुद्ध म्हणजे विचाराला न तगणाऱ्या रूढी व शास्त्रघाटी यांचे पूर्णपणे उच्चाटन करावयाचे होते. देहाला वेडे म्हणून, मूर्खाला मूर्ख म्हणून, हे कार्य साधण्यासारखे नव्हते, म्हणून शास्त्र व परिपाठ यांच्या विवरणापरोरुच आपले प्रचीतीचे सिद्धांत समर्थानी आपल्या विषयनिरूपणात जागोजागी मीठ्या खुर्दाने गोवून टाकिले आहेत. ते विवेकी व परमविचक्षण अशा श्रोत्यांनी व वाचकांनी शोधून काढण्याचा

प्रयत्न केला पाहिजे. व अशाच प्रकारच्या भोल्यांना व वाचराना ते सापडणें शक्य आहे, इतराना नाही, ही गोष्ट शिरोभागी उद्धृत केलेल्या चवथ्या व नवव्या ओर्वीतील “दोनी राखून निरूपण,” “परम विचक्षण,” “विवरोत,” “शास्त्र रखून कौतुक,” “विवेक” या शब्द व शब्दसमुच्चयावरून स्पष्ट होण्यासारखी आहे. अथराज दासबोध वाचताना आदळणारे प्रत्यय विरुद्ध शास्त्र व प्रत्यय विरुद्ध दडक हे वेगळे काढून प्रत्ययाला पटणारे सिद्धांत कोणते याची विचारपूर्वक निवडानिचड करणें, हाच अथराज नीटपणें समजून घेण्याचा सरा मार्ग आहे.

वरील विवेचनाला अनुसरून व वरील उद्देश लक्षांत ठेवून मी खालील विषय विवरणाकरिता घेत आहे. (१) देवदेवता-देवतें भुतें, (२) गुरु, (३) पुनर्जन्म व मृत्यूनंतरच्या यातना, व (४) मुक्ति. या गोष्टींमदलचें माझे विवरण वदाचित् आपणाला पटणार नाही, व तें अगदी चुकीचेंहि असण्याचा संभव आहे, हें मी जाणून आहे आपल्यासारख्या समर्थमत्ताचें लक्ष या गोष्टींकडे वेधावें हा माझा मूळ उद्देश आहे माझे म्हणणें चुकीचें ठरल्यास व माझी तरी खानी झाल्यास मी तें केव्हांहि सोडून देण्यास व समर्थप्रभाचा सरा अर्थ व आशय स्वीकारण्यास तयार आहे व तयार राहीन समर्थांच्या बाणीचा अर्थ वरोवर न समजता तरी समर्थांच्या थोरपणावद्दल व अद्वितीय कर्तृत्वावद्दल माझा आदर कमी होणें हें केव्हांहि शक्य होणार नाही, हें लक्षात घेऊन आपण माझ्या खालील विचारसरणीकडे कृपालु दृष्टीनें पहावें, एवढीच माझी आपल्यापार्शी प्रेमाची वाचना आहे.

(१) देवदेवता-देवतें-भुतें— देव एक आहे. तो निर्गुण, निराकार, अनंत, अपार, नित्य, निरंतर असा आहे, तो सर्वांना व्यापक असून अनेकांच्या टिकाणीं एकच आहे, त्यानें सर्व चराचर केले, सर्व सृष्ट्यादि व्यापार केले, तो सर्व कर्ता आहे, तोच अखिल जगाचा अंतरात्मा आहे, हीच समर्थांची देवा वद्दलची कल्पना होती. हाच त्याचा प्रत्यय, हाच त्याचा अनुभव होता या अनुभवाला धरून नसणाऱ्या ज्या देवदेवतासमर्थां गोष्टी दासबोधात वर्णिल्या आहेत, त्या परिपाठ या सदरांत पडण्यासारख्या आहेत. देव्हान्यांतील देव व पार्थिवपूजा याकडे समर्थ कोणत्या दृष्टीनें पहात असत हें खालील ओव्यावरून स्पष्ट होईल.

देव्हाराचा उठोनि देव । करु नेणे सर्व जीव ।

तयाचेति ब्रह्मकटाव । निर्मिला न वचे ॥ ८ १-२२

भृतिकापूजन करावें । आणी सवें चि विसर्जावें ।
 हें मानेना स्वभावें । अंतःकर्णासी ॥ २०-९-१
 देव पूजावा आणी टाकावा । हें प्रशस्त न घटे जीवा ।
 याचा विचार पाहावा । अंतर्यामी ॥ २
 देव करिजे ऐसा नाही । देव टाकिजे ऐसा नाही ।
 म्हणोनि याचा कांहीं । विचार पाहावा ॥ ३

वरील चार ओव्या समर्थांचें प्रचीतिवेद मत दर्शवितात. पण त्या-
 पुढीलच ओवी अशी आहे :

देव नाना शरीरें धरितो । धरुनी भागुती सोडितो ।
 तरी तो देव कैसा आहे तो । विवेकें वोळखावा ॥ २०-९-४
 या ओवीतील पहिला भाग समर्थांचा सिद्धांत दर्शवीत नसून केवळ परिपाठीला
 किंवा शास्त्रघाटीला अनुसरून लिहिलेला आहे असें दिसते; त्याचप्रमाणे
 तैसें देव देवता देवतें भूतें । मिथ्या म्हणों नये त्यातें ।
 आपलाल्या सामर्थ्यें ते । सृष्टीमघें फिरती ॥ १०-९-२०
 सदा विचरती वायोस्वरूपें । स्वइच्छा पालटिती रूपें ।
 अज्ञान प्राणी भ्रमें संकल्पें । त्यास बाधिती ॥ २१

या ओव्या वर वर पहाणाराला असें वाटेळ की, देव, देवता, देवते, भूते
 यांच्यावर समर्थांचा पूर्ण विश्वास होता. पण वास्तविक स्थिति त्याच्या उलट
 दिसते. देव, देवता, भूते ही सत्य आहेत, असें समर्थांनीं म्हटलेलें नाहीं. त्यांना
 मिथ्या म्हणूं नका, म्हणजे लोकांच्या सर्व प्रचलित कल्पना वेढ्या किंवा मूर्ख-
 पणाच्या आहेत असें म्हणून त्यांचा बुद्धिभेद करूं नका, असा समर्थांनीं आपल्या
 महंताना इघारा दिला आहे. देवदेवताबद्दलचें वरील ओव्यांत दिलेले वर्णन हें
 परिपाठीला व प्रचलित शास्त्रकल्पनेला अनुसरून होतें. त्याबद्दलचें समर्थांचें तरे
 मत शेवटल्या ओळीवरून स्पष्ट दिसून येतें. शेवटल्या ओळींत समर्थ म्हणतात,
 “ देव देवता देवतें भूतें हा अज्ञान प्राण्यांच्या कल्पनेचा खेळ आहे, तो एक भ्रम
 आहे. ” त्या भ्रमाचा ज्या लोकावर पगडा बसत नाहीं, त्यांना त्या भूतादिकां-
 पासून फोणत्याहि प्रकारची बाधा होत नाहीं.

ग्रह्या, विष्णु, महेश—

मायात्रयीं जो समीर । त्यांत जाणता तो ईश्वर ।

ईश्वर आणि सर्वेश्वर । तयासी च बोलिजे ॥ १०-४-१६
तोचि ईश्वर गुणासी आला । त्याचा त्रिगुण भेद जाला ।
ब्रह्मा विष्णु महेश उपजला । तये ठाई ॥ १७

ईश्वरापासून त्रिगुण झाले व त्या त्रिगुणापासून ब्रह्मा, विष्णु व महेश या तीन देवता झाल्या. सत्त्वापासून विष्णु, रजोगुणापासून ब्रह्मदेव व तमोगुणापासून शंकर. सदरू तीन गुणांच्या ठिकाणी कर्तृत्वशक्ति व देहधारित्व यांचा आरोप करण्यांत आला व तेव्हापासून त्या देहधारी देवता मानण्यांत येऊं लागल्या, हा सदरू तीन देवतासंबंधी समर्थींचा सिद्धांत दिसतो; पण याशिवाय त्या देवतासंबंधी जें वर्णन दासबोधांत दशक १० समास ४ यांत आलें आहे, तें परिपाठी किंवा शास्त्र-धाटी या सदरांत घालण्यास हरकत दिसत नाहीं. ह्या देवता देहधारी कशा झाल्या, ह्या शंकेला उत्तर देतांना समर्थ म्हणतात :

मनुष्ये घरिती शरीरवेष । नाना परकाया प्रवेश ।

मां तो परमात्मा जगदीश । कैसा न घरी । १०-४-२७

हें समर्थींचें उत्तरहि त्याच्या श्रोत्याच्या मनावर परंपरागत जे संस्कार झालेले होते त्यांना घरूनच, केवळ त्यांचें समाधान व्हावें येवढ्याच उद्देशानें, दिलेले होते; तत्त्वनिर्णयाच्या दृष्टीने दिलेले नव्हतें.

कल्पून निर्मिले मंत्र । देव ते कल्पनामात्र ।

देव नाहीं स्वतन्त्र । मंत्राघेन ॥ ९-५-२१

जयास जैसें भासलें । तेणें तैसें कवित्व केलें ।

परी हे पाहिजे निवडिले । प्रचितीनें ॥ २३

व “ कवि देवांचे रूपकर्ते ” (१-७-२०) ह्या समर्थींच्या अन्यत्र आढळत्या उक्तीवरून घरील माझ्या म्हणण्याला पुष्टि येते. तसेंच

नातुडे मुख्य परमात्मा । म्हणोनि करावी लागे प्रतिमा ।

या वाक्यावरून समर्थ मूर्तिपूजेकडे किंवा प्रतिमापूजेकडे कोणत्या दृष्टीनें पहात असत, हें स्पष्ट होते. समर्थींचे वेळीं (आजहि बहुतांशी तीच स्थिति आहे) देवांचा एकप्रकारे बाजारच भरला होता. देव्हान्यांत वाटेल तितके देव ठेवून त्यांची नाममात्र पूजा करावी. एखादी मूर्ति कोणी दुष्टानें भ्रष्ट केली किंवा पाण्यांत टाकून दिली, तर रडत बसावें वा आपल्या नशिवाला दोष द्यावा, येवढेंच लोकांचें काम होऊन बसलें होतें. ही केविलवाणी व नामदर्पणाची स्थिति समर्थींना सुळीच परंत

नव्हती. ते लोकाना सागत असत कीं, “हे तुमचे देव सोनार, पाथरवट इत्यादि-
कांनीं बनविलेले आहेत, हे प्रत्यक्ष देव नसून देवाचीं कल्पित रूपें केवळ ध्याना-
करितां तुमच्यापुढें ठेवलेलीं आहेत, हें लक्षात ठेवा. ज्या देवाच्या त्या प्रतिमा
आहेत त्या देवाला ओळखा. उगाच देव भ्रष्टविला गेला किंवा पाण्यात बुडविला
गेला म्हणून रडत बसूं नका. तुमच्याच अगात शक्ति नसल्यामुळें हे अत्याचार
घडून आले, याचा विचार करून सावध व्हा. तुम्ही मानलेले हे देव रारे कीं
खोटे, याचा विचार करा व पुढील कार्याला लागू.” या विचारसरणीवरून समा-
जात त्या वेळीं चालू असलेल्या मूर्तिपूजेबद्दल व दंडकध्यानाबद्दल समर्थाना काय
वाटत होतें, हें स्पष्ट दिसून येतें. मूर्तिपूजेसंबंधीं समर्थानां जागोजागीं काढलेले
उद्गार हे एका दृष्टीनें परिपाठीलाच अनुसरून असावे असें दिसतें.

(२) गुरु—ज्ञानाशिवाय मुक्ति नाही व सद्गुरुशिवाय ज्ञान नाही,
म्हणून सद्गुरुशिवाय मुक्ति नाही हें म्हणणें सामान्यतः सिद्धात म्हणून बरोबर
आहे. पण तेवढ्यावरून प्रत्येक सुमुद्दनें कोणीतरी चालता बोलता देहधारी मानव
गुरु केला पाहिजे व तसें न केल्यास त्याला मुक्ति मिळणार नाही, अशी जी
हल्लीं सर्वान कल्पना रूढ झालेली आहे, ती समर्थाना मान्य होती असें दिसत
नाहीं. स्वतः समर्थानां अशा प्रकारचा कोणी गुरु केल्याचें दिसत नाहीं. नवविधा-
भक्तीपैकीं चवथी भक्ति हिचें वर्णन समर्थानां एका स्फुट प्रकरणात असें केलें
आहे :

उद्धरले संत सज्जन शोधितां । हेचि जाण आतां चौथी भक्ति ॥
भक्ति सज्जनाची हे वाट मुक्तिची । येथें सदेहाची उरी नाहीं ॥
उरी नाहीं दोषां सज्जन सेवितां । भक्ति सायोज्यता पाठीं लागे ॥
पाठीं लागे मुक्ति संताचे संगतीं । उद्धरले किती सांगो आतां ॥

अनंतदासकृत श्रीसमर्थांचा गाथा—

पान १४७ ओव्या २८-३१

या चारही ओव्यात सद्गुरु शब्द कोठेंहि आलेला नाहीं. परंतु दास-
बोधात पादसेवनभक्तीचें जें वर्णन केलें आहे, त्यांत सद्गुरुच्या पादसेवनावरच
विशेष भर दिलेला आहे. पुढील ओव्या पहा—

पादसेवन तेंचि जाणावें । फायावाचामनोमावें ।

सद्गुरुचे पाय सेवावे । सद्गतिकारणें ॥ ४-४-२

या नाव पादसेवन । सद्गुरुपदं अनन्यपण ।
 निरसावया जन्ममरण । यातायाती ॥ ३
 सद्गुरुकृपेविण कांहीं । भवतरणीपाव तों नाहीं ।
 याकारणें लवलाहीं । सद्गुरुपाय सेवाये ॥ ४
 सेवावे सद्गुरुचे चरण । या नाव पादसेवन ।
 चौथे भक्तीचे लक्षण । तें हें निरोपिलें ॥ २२

यावरून सतसजनांची सेवा म्हणजेच पादसेवन अशी जी समर्थांची पूर्वीची कल्पना तीच त्यांनी दासबोधात सद्गुरुसेवा या शब्दांनी प्रदर्शित केली आहे. म्हणजे सत, साधु, सज्जन व सद्गुरु ह्या सर्वांना ते एकरूपच मानित असत. फदाचित् तत्कालीन परिपाठीला अनुसरून समर्थांनी सद्गुरु या शब्दावर चवथ्या भक्तीचे वर्णन करीत असताना विशेष जोर दिला असावा. या ठिकाणी शास्त्रघाटी व प्रचीति यातील विरोधाचें याच सदरात येणारें एक उदाहरण येथें देण्यास हरकत दिसत नाहीं. महावाक्याचा विचार करण्याचा अधिकार एका सन्याशा लाच आहे अशी शास्त्रघाटी आहे. पण समर्थ म्हणतात कीं, ज्याच्यावर देवाची विशेष कृपा आहे, तो शास्त्राप्रमाणें सन्यासी नसला तरी महावाक्याचें विवरण करून ब्रह्मसाधात्कार करून घेऊ शकतो. विचारी पुरुष जे आहेत ते खरोखर सन्यासीच होत. ते आपल्या विचाराच्या जोरावर ब्रह्मप्राप्ति करून घेऊ शकतात. समर्थ म्हणतात—

माहावाक्याचा विचार । तेथें सन्याशास अधिकार ।
 दैवी कृपेचा जो नरु । तो हि विवरोन पाहे ॥ १५-१०-१५
 संन्यासी म्हणजे शडन्यासी । विचारवत सर्वे संन्यासी ।
 आपली करणी आपणासी । निश्चयेंसी ॥ १६

यावरून परिपाठीच्या दास्यातून लोकाना हळू हळू धर काढण्याचा समर्थांचा हेतु स्पष्टपणें दिसत आहे.

(३) पुनर्जन्म व मृत्यूनंतरच्या परलोकातील यातना—पुनर्जन्माचा सिद्धांत आर्यावर्तांत पूर्वी होऊन गेलेल्या थोर थोर लोकाप्रमाणें समर्थांनी मान्य केलेला आहे. परंतु मृत्यूनंतर परलोकामध्ये अमुक एक विशिष्ट प्रकारचें सुख किंवा दुःख होतें, ही गोष्ट समर्थांनी मान्य केलेली दिसत नाहीं. परलोकांच्या सुखदुःखाबद्दल जें कांहीं समर्थांनी लिहिलें आहे, तें शास्त्रघाटी किंवा परिपाठ याना अनु-

सरूनच लिहिलेले आहे. दासगोघ दशक तीन समाप्त आठ यात आदिदैविक तापाचे वर्णन आलेले आहे. त्यात नाना प्रकारच्या काल्पनिक यमयातना वर्णन केल्या आहेत. त्या प्रत्ययाला धरून आहेत असे दिसत नाही, तथापि शास्त्रामध्ये वर्णन केल्या असल्यामुळे समर्थोनी लोकाना पापापासून निवृत्त करण्याकरिता परिपाठीला अनुसरून त्या आपल्या ग्रयामध्ये वर्णिल्या आहेत. पुढल्या जन्मावर विसंनून राहू नका, याच जन्मात जें काय करायचें तें करा, तुम्हाला हा नरदेह प्राप्त झालेला आहे, तरी याच जन्मात ज्ञान प्राप्त करून घ्या व जन्ममरणापासून मुक्त व्हा, याच जन्मात होणारा व्यवहार हा रोकडा व्यवहार आहे, व पुढच्या जन्मांतील गोष्टी हा सर्व उधारीचा व्यवहार होय; सात्यक पुढच्या जन्मावद्दल किंवा मेल्यानंतरच्या स्थितीवद्दल उगाच काध्याकूट करीत वसू नका, मेल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा नरदेह प्राप्त होईल यावद्दलची शाश्वति काय आहे, असा उपदेश समर्थ धारवार करीत आहेत. समर्थ म्हणतात—

हा नरदेह पडतां । तो चि पाविजे मागुता ।

ऐसा विश्वास धरितां । लाभ नाही ॥ ८-७-२८

कोण पुण्याचा संग्रहो । जे पुन्हा पाविजे नरदेहो ।

दुराशा धरिली पाहो । पुढिलिया जन्माची ॥ २९

ऐसे मूर्ख अज्ञान जन । केले संकल्पें बंधन ।

शत्रु आपणासि आपण । होऊन ठेला ॥ ३०

ही घर सांगितलेली कर्मप्रवृत्तीपर शिकवण प्रचीतीला धरून आहे व प्रमाण-सिद्धि आहे.

(४) मुक्ति—मुक्ति चार प्रकारच्या आहेत असे शास्त्रांत सांगितले आहे. पहिली स्वलोक्ता, दुसरी समीपता, तिसरी स्वरूपता व चवथी सायोज्यता. या चार मुर्त्तिका सायोज्यमुक्ति हीच समर्थोना मान्य होती. पहिल्या तीन मुर्त्तीचे वर्णन समर्थोनी शास्त्राला किंवा परिपाठीला अनुसरून केले आहे व चवथ्या मुर्त्तीचे वर्णन अनुभवसिद्ध व प्रमाणसिद्ध आहे. पहिल्या तीन मुक्ति नाशियत आहेत व चवथी अविनाश आहे. म्हणून पहिल्या तीन मुर्त्तीना समर्थ कोर्त्तव्य म्हत्व देत नाहीत व चवथी मुक्ति हीच खरी मुक्ति होय व तिचीच प्राप्ति करून घेण्याचा प्रत्येकानें प्रयत्न करावा हा समर्थोचा सिद्धांत होय. पहिल्या तीन मुर्त्तीचे वर्णन हें

जयास जैसे भासले । तेणे तैसे कवित्व केलें

या सदरात येते. त्याचप्रमाणे दशक चार समाप्त दहा मध्ये जें स्वर्गमुवनाचें वर्णन केलें आहे, तेंहि परंपरागत परिपाठीलाच अनुसरून आहे.

येथें ज्या देवाचें भजन करावें । तेथे तें देवलोकीं राहावें ।

स्वलोकता मुक्तीचें जाणावे । लक्षण ऐसें ॥ ४-१०-२३

लोकीं राहावें ते स्वलोकता । समीप असावें ते समीपता ।

स्वरूप चि ब्हावें ते स्वरूपता । तिसरी मुक्ती ॥ २४

देहस्वरूप जाला देही । श्रीवत्स कौस्तुभ लक्ष्मी नाहीं ।

स्वरूपतेचें लक्षण पाहीं । ऐसें असे ॥ २५

सुकृत आहे तों भोगिती । सुकृत सरतांच ढकलून देती ।

आपण देव ते असती । जैसे तैसे ॥ २६

मरणानंतरच्या मुक्तीला समर्थ मुक्तीच महत्त्व देत नसत, समर्थ म्हणतात :

म्हणोनी चोलता चालतां । निचेष्टित पडिलें नस्ता ।

मुक्ति लाभे सायोज्यता । सद्गुरुबोधें ॥ ७ ६-४४

निर्गुणीं अनन्य असतां । तेणें होय सायोज्यता ।

सायोज्यता म्हणजे स्वरूपता । निर्गुण भक्ती ॥ ४ १० ३०

संसारत्याग न करितां । प्रपंचउपाधी न साहितां ।

जनामध्ये सार्थकता । विचारे चि होये ॥ ६ ९ २४

हें प्रचितीचें बोलणें । विवेके प्रचित पाहाणे ।

प्रचित पाहे तें शाहाणे । अन्यथा नव्हे ॥ २५

सप्रचित आणी अनुमान । उधार आणी रोकडें धन ।

मानसपूजा प्रत्यक्ष दर्शन । यास महदातर ॥ २६

पुढें जन्मातरीं होणार । हा तो अवघाच उधार ।

तैसा नव्हे सारासार । तत्काळ लाभे ॥ २७

याचि जन्में येणें चि काळें । ससार होइजे निराळें ।

मोक्ष पाविजे निश्चळे । स्वरूपाकारे ॥ २९

ये गोष्टींस करी अनुमान । तो सिद्धाचि पावेल पतन ।

मिथ्या वदे त्यास आण । उपासनेची ॥ ३०

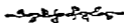
यावरून असे स्पष्ट दिसते की, मनुष्याला जो हा नरदेह प्राप्त झाला आहे, त्याचाच त्याने पूर्ण उपयोग करून घ्यावा, व शास्त्रघाटी, दडक व अनुमान यावर भिस्त न ठेविता, विवेक व विचार याचा आश्रय करून याच जन्मात सारा सुराचा करून, व असे करीत असता, सर्व प्रपंचउपाधीना कामास लावून आपले आत्यंतिक समाधान करून घ्यावे, हाच समर्थीचा महाराष्ट्रजनतेला—किंबहुना आर्य मानाला—कळकळीचा उपदेश आहे.

येणेप्रमाणे प्रचित आणि परिपाठ यामध्ये दिसून येणाऱ्या भेदाची काही उदाहरणे वर दाखविली आहेत. असाच परक, पिंडब्रह्माडैक्य व पिंडातील चार देह व ब्रह्मांडातील चार देह पुरुषप्रकृति व मूळ देहाची उत्पत्ति कशी झाली, यासवधी समर्थींनी जे काही लिहिले आहे, त्यात वरवर पदाणारालाहि सहज दिसून येण्यासारखा आहे सरतेशेवटी आपणाला जाग्रहपूर्वक माझी येवढीच विनति आहे की, दासबोध ग्रथ वाचीत असता प्रचीतीच्या गोष्टी कोणत्या व परिपाठाच्या गोष्टी कोणत्या याची निवडानिवड करून समर्थींचे हृद्गत समजून घेण्याचा प्रयत्न करा या दृष्टीने पाहिल्यास दासबोधात एकहि वचन अपवादार्ह सापडणार नाही, असा मला भरवसा आहे आपणासारख्या विद्वान्, विचक्षण, चतुर व दक्ष अशा समर्थभक्तापुढे माझे हे मोडके तोडके चार शब्द माढण्याची आज सधि मिळाली याबद्दल मी श्रीयुक्त नानासाहेब देव याचा आभारी आहे, व आपण ते ऐकून घेतले याबद्दल आपणा सर्वांचा आभारी आहे शेवटी

ऐसा नव्हे माझा राम । सकळ जीवाचा विश्राम ॥
 नव्हे गणेश गणपाळ । लाहू मोटकाचा काळ ॥
 नव्हे चडी मुडी शक्ती । मद्य मासाते मागती ।
 नव्हे भैरव खडेराव । रोटी भरितासाठी देव ॥
 नव्हे जासाई जोसाई । पीडिताती ठायीं ठायीं ॥
 नव्हे भूत नव्हे रेत । निंद नारळ मागत ॥
 रामदासी पूर्ण काम । सर्वाभूतीं सर्वोत्तम ॥

येवढेच समर्थींच्या शब्दात सांगून मी आपली रजा घेतों

रामगांव—ता १३ ६ १९३५

(१४)

श्रीरामसमर्थ

भाग्यप्राप्तीचा श्रीसमर्थोपदिष्ट मार्ग

(लेखक— श्री. अनंतदास रामदासी, मठाधिपति, गिरड)

देव पुजावा विमळहस्ती । तेणे भाग्य पाविजे समस्ती ।

मूर्ख अभक्त वेस्ती । दरिद्र भोगिजे ॥ १४ ८ २

‘ अकिंचन वरेण्य ’ असून जे ‘ समर्थ ’ पदवीला प्राप्त झाले, ‘ आर्षी केलें मग सांगितलें ’ ही ज्याची प्रतिज्ञा, राजराजेन्द्र पार्षी लागतील असें भाग्य ज्यांना लाभलें, आणि स्वतःबरोबर आपल्या समाजाला व राष्ट्राला ज्यांनी भाग्यवैभव संपन्न वनाविलें, त्या महाराष्ट्रगुरू समर्थ रामदासस्वामींनीं ज्यायोगें सर्वांना भाग्य मिळेल असा मार्ग वरील वचनात सांगितला आहे. तो मार्ग हा—

देव पुजावा विमळहस्ती ।

या वाक्याचा उक्तानार्थ फार सोपा आहे, तथापि महापुरुषाच्या ‘ स्वैराळार्षी श्रुत्यर्थं विचारिजेति मुहूर्तानी । ’ असें असल्यामुळें श्रुतिशास्त्रादिकांचा समन्वय करून अज्ञानी जड जीवांचा मार्ग सुगम करणाऱ्या ग्रथराजांतील या साध्या दिसणाऱ्या वचनाचा अधिक विचार करावयास पाहिजे.

हे वचन कोणतास उद्देशून लिहिलें आहे ते प्रथम पाहू. १४ व्या दशकाच्या ७ व्या समासातील युगधर्मनिरूपणात ‘ सर्वांचें मूळ ’ व ‘ सगळामर्थें उत्तमोत्तम ’ अशा रहस्यधर्माची आशावद्धी व अनाचारी लोकांमुळे वशी-अधोगति चालली आहे आणि वर्णश्रेष्ठ

ब्राह्मण बुद्धीपासून चेवले । आचारापासून भ्रष्टेले । १४-७ ३१
 च ग्रामणीने त्याची अज्ञानदशा कशी झाली याचें वर्णन आहे. नंतर ही परिस्थिति पालटण्याला काय करावें याविषयी सागताना पुढील म्हणजे आठव्या समासाच्या आरंभीच श्रीसमर्थ म्हणतात—

वरें ऐसा प्रसंग जाला । जाला तो होऊन गेला ।

आतां तरी ब्राह्मणीं आपणाला । शाहाणे करावें ॥

झाल्या गेल्या गोष्टी पुन्हा परत येत नाहीत; कोणाच्या दोषामुळे अशी अज्ञानगत झाली, याचा काय्याकूट करून आता उपयोग काय ! दोष कोणाचाहि असो, पण त्याचे परिणाम मात्र तुम्हा आम्हास भोगावे लागत आहेत !

प्राणीमात्र जाले दुःखी । पाहातां कोणही नाही सुखी ।

फार काय, कोणासहि

अन्न मिळेलना ऐसें जालें । १४-७-३९

ह

तुम्हा बहुतांचे प्रचितीस आले । किंवा नाही ॥ ३९

ही स्थिति पालटावयाची असेल तर

आतां तरी ब्राह्मणीं आपणाला । शाहाणे करावे ॥ १४-८-१

ब्राह्मणांनीं स्वतः शहाणे व्हावें, आणि करावें काय ! तर

देव पुजावा विमळहस्तीं ।

य त्याचें फळ

तेणें भाग्य पाविजे समस्तीं ।

ब्राह्मणांनीं विमळ हस्तांनीं देवपुजा केल्यास त्यायोगें सर्वोंना-सर्व जनतेला-भाग्य लाभेल, असा भाग्यप्राप्तीचा सुलभ उपाय श्रीसमर्थांनीं सांगितला आहे.

साप्रतच्या मतांमतांच्या गलबल्यात या उपायासबधानें एक आक्षेप उत्पन्न होण्याचा संभव आहे, त्याचा विचार अगोदर करू; कारण, शक्येची मळमळ पोटात असतांना विवेचनाचें मोजन हितावद्द होणार नाही. आक्षेप असा-“रामदासस्वामी स्वतः ब्राह्मण होते आणि त्यांनीं स्वजातीचें हित ध्यावें म्हणून-किंबहुना इतर वर्णांवर आपल्या ब्राह्मण जातीच्या वर्चस्वाचा पगडा कायम रहावा म्हणून-अशी योजना सुचविली.” थोडासा विचार केल्यास हा आक्षेप फोल आहे असें दिसून येईल. श्रीसमर्थ रामदासस्वामींसारख्या ब्रह्मनिश्ठावर असला क्षुद्र आरोप

करणे म्हणजे आपलाच मूर्खपणा प्रकट करणे होय.

जरी ब्राह्मण जाला भ्रष्ट । तरी तिहीं लोकीं श्रेष्ठ ।

असे भ्रष्ट ब्राह्मणाविषयी उदारतेचे उद्गार काढणारे तुकोभाराय ब्राह्मण होते ! का भ्रष्ट ब्राह्मणांनी त्यांना काही लचकूचपत दिली म्हणून त्यांनी इतर जातींची अशी दिशाभूल केली ! कीं हें वचन प्रसिद्ध आहे ! अमग तुकोवारायांचाच आहे, प्रसिद्ध नाही, त्या सत्पुरुषानें कोणाची दिशाभूलहि केली नाही; योग्य तेंच सांगितलें. शेंदोनेशें वर्षापूर्वी होऊन गेलेल्या एखाद्या स्वराज्यसंस्थापकाच्या आजच्या वंशजाचे आर्गां त्या मूळ पुरुषाचे शौर्य, धैर्य, साहस, न्यायप्रियता, राजकारणपटुत्व इत्यादि सद्गुण नसले तरी सुद्धा ' थोराचा वंश ' म्हणून जनता त्यास मान देते, तो वंशज सत्ताधिष्ठित असेल तर त्यास मान देणे आवश्यकच असतें, त्याच न्यायानें वसिष्ठवामदेवादि महर्षींच्या आजच्या वंशजांचा—त्यांच्या पूर्वजांच्या थोर सद्गुणांकडे लक्ष देऊन—गौरव करण्यास तुकोवारायांनी सांगितलें तर त्यात बिघडलें कोठें ! परंतु हा सरळ विचार द्वेषमत्स्वरादिकांनीं झपाटलेच्या मनास पटणार नाही. जातिपाति, कुलगोत्र, देशभाषा इत्यादि विकारानीं सकृचित होऊन लोककल्याणाच्या नावाखालीं जनतेला वहकावण्याचें किंवा वाटेळ त्या आडमार्गांस नेण्याचें पापकर्म ' सर्वभूतहितरत ' अशा समर्थतुकोवांसारख्या महापुरुषाच्या हातून स्वप्नातदि व्हावयाचें नाही. तें काम स्वार्थेलोलुपांनीं करावें. सत्याच्या अनुपवासाठीं या सत्पुरुषांनीं आपलें सर्वस्व वेंचलें आणि

सत्याचा जो सामिमान । तोचि जाणावा निरामिमान ।

असा उपदेश त्यांनीं इतरांसदि केला. तेव्हा शिरोवतरणात केलेला उपदेश श्रीसमर्थानीं स्वयातीचे अभिमानानें केला नवून राष्ट्राच्या रोगाचें निदान करून त्यांना जो योग्य उपाय दिसला तोच त्यांनीं सांगितला.

करिती ब्रह्मनिरूपण । जाणती ब्रह्म संपूर्ण ।

ते चि जाणावे ब्राह्मण । ब्रह्मविद् ॥ ६-४ ०४

ब्राह्मणु ब्रह्मवेत्ता तो । ब्राह्मणु ब्रह्मनिश्चर्द्द ।

ब्राह्मणु ब्रह्मस्थितीचा । ब्राह्मणु म्हणजे गती ॥ स्फु. प्र. १७-१०

असें ब्राह्मणाचें लक्षण श्रीसमर्थानीं ठिकठिकाणीं सांगितलें आहे. परंतु हें लक्षण सर्वानाच सुसाध्य नाही. ब्रह्मप्राप्ति ज्यांना साधता येत नसेल त्यांनीं

करावें आलोक्य वेद आणि शास्त्रें ।

मंत्र स्तुति स्तोत्रे नाना परी ॥ १

तपे पुरश्चरणे ध्यानस्त वैसायै ।

सांग संपादायै देवार्चन ॥ २

धरणां पारणां नित्य उपोषणे ।

तेणे होती क्षीण महादोष ॥ ३

दया दान धर्म कराया स्वधर्म ।

शुक्रवायै धर्म संसाराचै ॥ ४

उपासना धर्म हे आधी पाळावे ।

भग सांभाळायें ब्रह्मज्ञान ॥ ५

अशा प्रकारे साधनांमध्ये आपले आयुष्य घेवावे. प्राचीन पद्धतीप्रमाणे अथ्यपन, अप्यापन, यजन, याजन, दान व प्रतिग्रह ही ब्राह्मणांची पद्धत होती. या सर्वांचा साफत्याने विचार केल्यास असे दिसून येईल की, स्वतः अनेक विद्यांचे ज्ञान संपादन करून जिज्ञासूंना ते निरपेक्षतेने देणे, स्वतः सन्मार्गाने व सदाचाराने वागून इतरास तसे वागण्यास शिक्क्या, आपण स्वधर्मकर्मांचे परिपालन करून दुसऱ्याकडून धरविणे याची जबाबदारी मुख्यतः ब्राह्मणांवर आहे. अर्थात् ब्राह्मण म्हणजे राष्ट्रातील ज्ञानशक्ति होय. मोठार किंवा आगगाडी चालविताना इंजिन-ड्रायव्हरला अथवा आगबोट्यामध्ये सुकाणूवाल्याला जे महत्त्व आहे, तेच महत्त्व समाजाच्या व राष्ट्राच्या प्रगतिपथात या ज्ञानशक्तीचे—ब्राह्मणांचे—आहे. ते ब्राह्मण जर

बुद्धीपासून घेवले । आचारापासून भ्रष्टले ।

आणि स्वधर्मकर्म सोडून दावलमलक व पीर यांचे भजनपूजन करू लागले अगर स्वेच्छेने परधर्म स्वीकारू लागले, तर त्याच्या अनुयायी समाजाला मार्ग दाखवावा कोणी ! म्हणून त्या ब्राह्मणाना ताळ्यावर आणण्यासाठी धीसमर्थ सागतात की,

आतां तरी ब्राह्मणां आपणाला । शाहाणे करावे ॥

आणि

देव पुजाया विमळहस्ती ।

देवपुजा म्हणजे गवपुण्यादि उपचार प्रतिमेल अर्पण करणे एवढाच स्वार्थ मानल्यास वरील आशेषात काही तरी तथ्य आहे असे म्हणता येईल. परंतु धीसमर्थोर्नाच

पहिला देव तो बद्धाचा । दुसरा देव तो सुमुक्षाचा ।
तिसरा देव तो साधकाचा । चवथा देव तो वेगळा ।

अगम्य त्याची लीळा ॥ गाथा १४८-१

या पदात म्हटल्याप्रमाणें, त्याचा देव वेगळा व त्या देवाची पूजाहि वेगळीच. देव न ओळखताच देवाची पूजा करण्याचा मार्ग रूढ आहे. पण, श्रीसमर्थ म्हणतात—

नाना देवाच्या नाना प्रतिमा । लोक पूजिती धरून प्रेमा ।
व्याच्या प्रतिमा तो परमात्मा । कैसा आहे ॥ ११-९-६
ऐसें धोळखिले पाहिजे । बोळखरोत भजन कीजे ।
जैसा साहेब नमस्कारिजे । बोळखिल्याउपरी ॥ ७

देव कोणता, तो कसा आहे, कोठें रहातो, त्याची पूजा करायची म्हणजे काय करायचें हें अगोदर ओळखा-शिका, आणि मग त्या देवाचें भजन पूजन करा प्रत्येक हिंदूच्या घरात देवाची एखादी तरी प्रतिमा असतेच. प्रतिमा कोणाची बनविली ? तर क्षेत्रात जो देव, खरें म्हटलें म्हणजे देवाची प्रतिमा पाहिली तिची प्रतिकृति होय, आणि क्षेत्रातील देव म्हणजे

थोर लोक भरोनि जाती । त्याच्या सुरता कठनी पाहाती ।

२०-९-९

अशांतला प्रकार आहे. क्षेत्रातील देव प्रतिमा म्हणजे पूर्वीच्या अवतारांचीं प्रतीकें होत. प्रतिमादेव, क्षेत्रदेव, किंवा अवतार या

सफळ देवाचें मूळ । तो हा अंतरात्मा चि केवळ ।

भूमडळीं भोग सकळ । त्यासीच घडे ॥ १८-१-१६

ज्या अंतरात्म्यापासून सगळे अवतार झाले, त्यालाच आत्मा, परमात्मा, देव, जगदीश, विश्वभर, भगवान्, इत्यादि नावें आहेत. प्रतिमादेवाच्या पूजेहून आत्मदेवाची पूजा वेगळी कोणत्याहि देवाची पूजा करायची तर तो देव ज्या देवघरांत किंवा देवालयांत असेल तेथें जायें लागतें. आत्मदेवाला पहावयाचें म्हणजे देहेदेवाळयामधें । पाहाणें देव तो वरा । स्क. प्र. ६८-१

आणि त्याची पूजा करावयाची म्हणजे

पुजीता सर्व देवाल्यें । तेंणें तो नृत्त होतसे । स्क. प्र. ६८-८

×

×

×

देहास वरं करावे । ते आत्मयास पावें ॥

× × ×

देह्यामधें आत्मा असतो । देहे पूजितां आत्मा तोपतो ।
 देहे धीडितां आत्मा छोमतो । प्रतक्ष आतां ॥ १८-४-३४
 देहावेगळी पूजा पावेना । देहाविण पूजा फानेना ।
 जर्नी जनार्दन म्हणोनी जना । संतुष्ट करावें ॥ ३५

तेव्हा 'देव पुजावा विमळहस्ती ।' यातील 'देव पुजावा' या शब्दांचा अर्थ जनीजनार्दनाचा संतोष करावा असा झाला. हा संतोष उत्पन्न करण्याचे मार्ग अनेक आहेत, त्यांचे सामान्य निरूपण श्रीसमर्थानी पुढीलप्रमाणे केले आहे.

दुःख जाणे पराव्याचें । ऐसा तो विरुळा गुणी ।

ऐकतां ऐकतां ऐके । तेणेंची आवडी दुणी ॥ मा. पं. ५-३

दुःख वांटून तें घ्यावें । काढावें ऐसीयापरी ।

देहेदुखें रोगज्याधी । औपधें परलें करी ॥ ५

सद्बुधी सांगणें लोकां । जेणें ते मुख पावती ।

प्रसंग राखणे आर्धी । सोसावे बहुतांपरी ॥ ६

न्याय अन्याय सोसावा । सोसीताहि विटों नये ।

न्युन्य पैशुन्य झाकावे । तेणे तें प्रस्तावा पडे ॥ ७

× × ×

भंगले चीत्त जाणावे । रक्षावे बहुतांपरी ॥ स्फु. प्र. ४२-२

अंतरीं प्रीती राखावी । शब्दाशब्दां परोपरीं । ३

× × ×

सर्वहि पेरणें विद्या । लोकामधें हळु हळु ।

नेणते जाणते कर्णे । कथानीरूपणें सदा ॥ स्फु. प्र. ५४-६

सर्वासी राखणें राजी । सर्वकाळ मृदोत्तरे । १५

सर्वास मुख होताहे । ज्याचे त्याचे परी सदा । १६

दुःखन्याचें दुःख जाणावें, ऐकून तें वाटून घ्यावें, औपधोपचारानें शारीरिक दुःखें दूर करावी, हितपरिणामी अशी सद्बुद्धि सांगून मानसिक ध्याया घालावी, लोकांचे न्यायान्याय सोसावे, कोणाचाहि उणेपणा किंवा दुष्टपणा प्रकट करूं नये, अडीअडचणींचा प्रसंग साभाळावा, त्यासाठी स्वतःस हीज सोसण्याची

पाळी आली तरी सोडावी, कोणाचे मन दुखवले गेले असल्यास तें जाणून घेऊन मूढ मधुर भाषणानें त्याचें समाधान करावें, दुसऱ्याचे अंतःकरणात आपणाविषयी प्रेम वाढेल असें वागावें, कथानिरूपणद्वारा लोकास विद्यादान करून नेणत्यास जाणते करावे, नम्र वाणीनें सर्वांना सर्व काळ राजी रातण्याचा यत्न करावा. अशा प्रकारें चागले असतां सर्व जण आपापल्यापरी सुखी होतील.

एके ठिकाणीं देव दैत्यांचीं लक्षणें श्रीसमर्थांनीं पुढीलप्रमाणें दिलीं आहेत.

आचुक येत्त तो देवो । चुकणे दैत्य जाणजे ।

न्याय तो देव जाणावा । अन्याय राक्षसी क्रिया ॥ स्फु. प्र. ३०-५

सावधु देव जाणावा । उन्मत्तु दैत्य बोलिजे । ६

साक्षपी अंश देवाचे । आळसी चौंश दानवी । ७

देव सर्वास सांभाळी । तदांग जाणजे तसा ।

दैत्य ते पीडिती लोकां । तदांश त्याचसारिजे ॥ ८

प्यातहि साक्षेपानें, सावधानतेनें घ न्याय्य मार्गानें अचूक यत्न करणारा व सर्वांना सांभाळणारा तो देव होय आणि त्याचा अंश किंवा भक्त म्हणविणाराहि तसाच पाहिजे असें देवा-भक्तांचें लक्षण सांगितलें आहे, तेंहि लक्षात ठेवण्यासारखें आहे. तात्पर्य,

संतोषो जनयेत्प्राज्ञस्तदेवेश्वरपूजनम् ।

अथवा

सकळासी राखण राजी । हे मुख्य भक्ती जाणजे ॥ स्फु. प्र. ४२-५

ही खरी देवपूजा होय, हीच मुख्य भक्ति आहे. मान ही देवपूजा करताना

न्याय अंन्याय तो जाणे । अन्याय न करी कदा ।

नीती न्यायें मिळों जाणे । तोची तो लोकसंग्रही ॥ मा. प. ५-११

✕

✕

✕

सन्मार्गे जगास मिळाला । म्हणजे जगदीश बोलला ।

अन्याय कदापि करावयाचा नाही, स-मार्गानें पण नम्रतेनें वागून जगाच्या अंतरगाठी मिळून जावयाचें. कोणाचाहि संतोष करण्यासाठीं अनाचार, अनीति, दुष्टपणा लेशमात्र करावयाचा नाही एवढें पक्कें ध्यानात ठेविणें पाहिजे.

याप्रमाणें “देव पुजावा” म्हणजे जनीजनादनाचा संतोष न्यायनीतीने करावा, लोखसेवा—दरिद्री नारायणाची सेवा—स्वधर्म सांभाळून करावी असा अर्थ निष्पन्न झाला. आतां ती पूजा ‘विमळहरती’ करावयाची म्हणजे काय करावयाचें तें पाहूं.

‘विमळ हरती’ म्हणजे निर्मळ हातानें—त्या हातास बाह्यतः कोणताहि मळ लागला नाहीं, जो अगदीं स्वच्छ आहे आणि कसल्याहि प्रकारच्या पापकर्मानें जो हात मळलेला नाहीं असे दोन अर्थ तर उघड आहेतच. याशिवाय अप्यात्म-दृष्ट्या आणखी एक अर्थ आहे. ‘यत्करोषि यद्भासि० तत्कुरुष्य मदर्पणम्’ या श्लोकाचें विवरण करतांना शानेश्वरीमध्ये म्हटलें आहे कीं,

परि सर्वथा आपुलां जिर्घी । पेटेल्याचीं से फाहीं नुरावी ।

ऐसीं धूनि कर्में देयावीं । माझां हातीं ॥ ३९७ ॥ अ. ९

जें जें कर्म हातून घडेल तें तें सर्व करताना भगवत्प्रीत्यर्थ करून पुन्हां घडल्याची आठवणादि मनात राहतां उपयोगी नाहीं. ही हातवटी प्याला साघडी त्याला कर्माच्या पापपुण्याचा छेप लागावयाचा नाहीं. त्यासाठीं मनातील कर्तेपणाचा अहंभाय सर्वस्वी नाहींसा झाला पाहिजे. म्हणून

आहे तितुकें देवाचे । ऐसें वर्तणें निश्चयाचें ।

मूळ छुटे उद्वेगाचें । येणें रितीं ॥

सर्वच देवाचें आहे अशी निश्चयाची भावना मनात सदैव असावयाच हवी. सर्वच देवाचें तर त्या सगळ्याचा अथवा सर्वोप्रीत्यर्थ होणाऱ्या कर्मांचा कर्ताहि देवच, आपण नव्हे.

कर्ता आपण ऐसे म्हणावे । तरी आपलें इच्छेसारिखें व्हावें ।

इच्छेसारिखे न होतां मानावे । अवघें च धाव ॥ १३ ६-२६

म्हणोन कर्ता नव्हे किं आपण । तेथें भोक्ता केंचा कोण । २७

सगळ्याच गोष्टी आपल्या इच्छेप्रमाणें घडत नसतात, या उघड प्रमाणावरूनच कर्ता आपण नव्हे हें ज्याचें त्याला पटेल. कर्ताच आपण नव्हे तर भोक्ताहि आपण नाहींच. भग कर्ता कोण ? कर्ता देव.

कर्ता राम मी नव्हे आपण । ६-७-३४

अशी निश्चयाची वृत्ति अखंड मनात राहणें याचेंच नाव निवेदन, त्यालाच अलिप्तपणा अशी दुसरी संज्ञा आहे. ‘विमळ हरत’ या शब्दांनीं श्रीसमर्थानां

लोच अर्थ अभिप्रेत आहे. कोणत्याहि कार्यात यश, कीर्ति, प्रताप मिळवणे असेल तर हीच निवेदनाची अथवा अलितपणाची वृत्ति घळावली पाहिजे.

रघुनाथ स्मरोनि कार्य करावें । तें तत्काळ चि सिद्धी पावे ।

कर्ता राम हे असावें । अभ्यांतरीं ॥ ६-७-३३

मी कर्ता ऐसें म्हणतां । कांहीं च घडेना सर्वथा ।

प्रचित पाहासी तरी आतां । सीम्र चि पाहे ॥ ३५

मी कर्ता ऐसें म्हणसी । तेणे तूं कष्टी होसी ।

राम कर्ता म्हणतां पावसी । येश कीर्ती प्रताप ॥ ३६

कार्पारंभीं रामाचें स्मरण करावें व कार्य करित असता कर्ता राम आहे अशी भावना ठेवावी, म्हणजे तें कार्य तत्काळ सिद्धीस जातें. मी कर्ता असें म्हटल्यानें आपले इच्छेप्रमाणें काहींच घडत नाहीं. याचा अनुभव पाहिजे असेल तर तेव्हाच येईल. 'मी कर्ता' म्हटल्यानें कष्ट भोगावे लागतात आणि 'राम कर्ता' म्हटल्यानें यश, कीर्ति व प्रताप यांचा लाभ होतो; आणि याला मोठे आयास पडतात असें नाहीं, नुसत्या भावनेनें कार्यभाग होतो.

येके भावनेसाठीं । देवासीं पडे तुटी ।

का ते होये कृपादृष्टी । देव कर्ता भावितां ॥ ६-७-३७

मी कर्ता हीहि मानना आणि देव कर्ता ही पण माननाच आहे, परंतु 'मी कर्ता' या भावनेनें देवाची कृपा दुरावते आणि देव कर्ता या भावनेनें त्याच्या कृपेचा लाभ होतो. 'देव कर्ता' म्हटलें कीं लगेच सर्व प्रयत्न सोडून देऊन स्वस्थ बसावयाचें असा मात्र अर्थ नव्हे. 'देव कर्ता' या अंतरंगाच्या भावने-इतकीच बाह्य प्रयत्नाचीहि आवश्यकता आहे.

भाग्यासी काय उणें रे । येत्तावांचुनि राहिले । स्फु. प्र. २-१

* * * *

येत्ताचा लोक भाग्याचा । येत्तेंवीण दरीद्रता । स्फु. प्र. १-१

* * * *

फार काय

येत्त तो देव जाणावा । अंतरीं धरितां यरें ॥ स्फु. प्र. ३०-४

कर्ता करविता देव म्हणून जो स्वस्थ बसेल त्याला देवकृपेचें साध्य मिळत नाहीं.

राम बोळे तयाला । यत्न घडत जयाला ॥

एकदर विवेचनाचें तात्पर्य असें कीं, शाटोळाट प्रयत्न करून, पण निर-
हकारतेनें, लोफसेवा सन्मार्गानें व छदाचारानें करावी, म्हणने जनीजनार्दनाचा
सतोष होईल, ही सरी देवपूजा होय. ही पूजा विरोधत ब्राह्मणांनीं करावी
त्यायोगें ते भाग्यसपन्न होतील आणि त्यांचें अनुकरण करून इतर वर्णांहि
उत्कर्ष पावतील.

आता तरी ब्राह्मणांनीं आपणाला । शाहाणे करावे ॥

देव पुजावा विमळहस्तीं । तेंणें भाग्य पात्रिजे समस्तीं ।

या श्रीसमर्थवचनाचा प्रत्यय ब्राह्मणादि चारहि वर्णांना घेतां येण्यासारखा आहे.

—०—०—०—०—०—

(१५)

ॐ

श्री

समर्थोचा देव

(लेखक—श्री. सदाशिव खंडो अळतेकर, एल्.एल्. बी., कन्दाड)

श्रीसमर्थ रामदासस्वामींचें मूळचें अगर पाळण्यातलें नाव नारायण होतें. हनुमंतस्वामींच्या चरिनात समर्थोच्या मातोश्री व त्याचे पधु गंगापरस्वामी रहानपणीं समर्थोना " नारया " म्हणत असल्याचे उल्लेख आहेत. समर्थ पुढें " रामाची " उपासना करू लागले म्हणून पुढें लोक त्यांना " रामदास " म्हणू लागले. समर्थ स्वतः आपणास आपल्या कवितेंत अनेक वेळा " रामदास " असें म्हणतात. लोक समर्थोना ' रामदास ' असें केव्हां म्हणू लागले हें नक्की सांगता येत नाहीं, परंतु नाशिकजवळ टाकळी येथें तपश्चर्या करीत असता त्यांना रामदास म्हणू लागले असावेत असें दिसतें. समर्थोनीं बहुतेक कवणाटकें या तपश्चर्येच्या काळात केलीं, असें तीं सूदम रीतीनें वाचलीं असता दिसून येतें. त्यातहि " बुद्धि दे रघुनायका " हें कवणाटक अगदींच प्रथमारमी लिहिलें असें त्यातील मजकुरावरून दिसतें. त्या अटकाऱ्या शेवटीं

रामदास म्हणे भाझा । ससार तुज लागला ।

संशयो वाटतो पोटी । बुधी दे रघुनायका ॥ सु. प्र. २३-२०

असें आहे. तेव्हा गोदातटीं जनस्थानीं असताना समर्थ आपणास कवितेंत “राम-दास” म्हणवू लागले व त्याच वेळीं त्याचीं करुणाष्टकें घाचून लोकांहि त्यांना “रामदास” म्हणू लागले असावेत.

जर्नी घोलती दास या राघवाचा । करुणा. १०१-२

असें “रामावर भार” या करुणाष्टकात म्हटलें आहे, यावरून वरील विधानास पुष्टि मिळते.

समर्थाना प्रत्यक्ष भीरामचंद्राचा अनुग्रह झाला होता असा साम्प्रदायिक चरित्रामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे. तेव्हा समर्थाचा देव “भीरामचंद्र” होते हें सिद्ध होतें. “रविकुळटिळक” या करुणाष्टकात समर्थ म्हणतात—

बहुविध भजानाचीं दैवते पाहिलीं हो ।

सकळ तजुनि रामीं वृत्ति हे राहिली हो ।

विमळगुणशिळाची लागली प्रीति मोठी ।

विमळ हृदय होता उघरे कूळकोटी ॥ करुणा. १४६-१

तेव्हां समर्थांचे ‘दैवत’ “राम” होतें याविषयी शकाच राहत नाही ते स्वतः आपल्या कवितेंत त्याविषयीं म्हाही देत आहेत

तेव्हा ‘रविकुळटिळक’, ‘विमळगुणशील’, ‘शक्तिरूपें अगाधु’, ‘भवभय अपहारी’, ‘सकळ सुवन तारी’, ‘लीळावतारी’ व ‘कोदंडधारी’ राम हाच समर्थांचा देव असताना समर्थांचा देव हा विषय का घेतला असें पुष्कळांस वाटण्याचा समभव आहे

परंतु समर्थांचे वाङ्मय सूक्ष्म रीतीनें वाचल्यास अनुग्रह देणाऱ्या कोदंड धारी रामाशिवाय समर्थांचा दुसराहि एक “देव” होता व त्याची आराधना करण्यास समर्थानीं महाराष्ट्रजनतेस आपल्या वाङ्मयात जागोजागी आळविलें आहे.

स्फुट कवितेंत समर्थ म्हणतात—

केल्यानें होत आहे रे । आर्धीं केले ची पाहिजे ।

येत्न तो देव जाणावा । अतरीं धरिता वरे ॥ स्फु प्र ३०४

समर्थकालीं महाराष्ट्राचीच नव्हे तर सर्व हिंदुस्थान देशाची अत्यंत हीन स्थिति झाली होती धर्मावर परकीयांचे हल्ले चालले होते. देवदेवाल्याचा उन्हेद होत होता.

ब्राह्मण बुद्धीपासून चेवले । आचारापासून भ्रष्टले ।
गुरुत्व साहून जाले । शिष्य शिष्याचे ॥ १४ ७ ३१
कित्येक दावलमलकास जाती । कित्येक पीरास भजती ।
कित्येक वुरुक होती । आपले इच्छेनें ॥ ३२

दासबोधांतील १४ व्या दशकांतील ७ व्या समासांतील या ओव्यात समर्थांनीं तत्कालीन धार्मिक व सामाजिक स्थितीचें यथार्थ वर्णन दिलें आहे. राजकीय स्थिति ही अत्यंत हीन होती. स्वातंत्र्य नष्ट करणाऱ्या परधर्मी व परदेशी राजे बादशहांच्या मनसबदारी करून ऐपआराम करण्यातच सरदार, जहागिरदार धन्यता मानीत होते* अशा वेळीं समर्थ रामदासस्वामी व छत्रपति शिवाजीमहाराज यांनीं महाराष्ट्रास योग्य मार्ग दाखविला व धर्माचें रक्षण करून स्वराज्य मिळविलें. लोक कर्तव्यमूढ झाले होते, दैववादी झाले होते, त्यांना

केल्यानें होत आहे रे । आधीं केलें ची पाहिजे ।

अशी आरोळी ठोकून समर्थांनीं जागें केलें व यत्न हाच देव मानून त्या देवाची आराधना करण्यास सांगितलें. यत्नदेवाची आराधना केल्याशिवाय स्वस्थ वसून धर्मरक्षण व स्वराज्यप्राप्ति होणार नाही, ही गोष्ट अतःकरणात नीटरीतीनें बाळगून त्याप्रमाणें वर्तन करण्यास सांगितलें * समर्थ पार धूर्त व दूरदर्शी होते. नुसता आळस सोडून यत्न केल्यानें कार्यसिद्धि टक्कर होणार नाही. काहीं लोक आळस टाकून यत्न करतील, पण परिस्थिति पाहून आपल्या बलाबलाचा योग्य विचार केल्याशिवाय काहीं तरी करतील म्हणून लागलीच पुढच्या ओवीत समर्थ म्हणतात—

आचुक येत तो देवो । चुकणें दैत्य जाणिजे । स्फु प्र ३० ५

समर्थांचें लागलीच थोडीशी दुबळी करून केलेलें हें विधान पाहून योगवासिष्ठातील मोक्षाच्या व्याख्येची आठवण होते. प्रथमतः योगवासिष्ठकार म्हणतात—

वासनातानव राम मोक्ष इत्युच्यते बुधै ॥

हे रामा ! वासना-इच्छा कमी करणें—अर्गादी कमी करणें—म्हणजेच मोक्ष होय. पण पुढें लागलीच योगवासिष्ठकार म्हणतात—

अशेषेण वासनात्यागो मोक्ष ॥

वासनाचा सर्वस्वी त्याग करणें म्हणजेच मोक्ष होय त्याप्रमाणें समर्थ प्रथम

* सत्कार्याय प्रयत्न कारणे सर्व देवाचे अश असें समर्थ म्हणतात—
साक्षरी अश देवाचे । भाळरी बींश दानवी । स्फु प्र. ३० ७

“ येन तो देव जाणावा ” असे म्हणतात. परंतु मूर्ख लोक योग्य परिस्थितीचा विचार केल्याशिवाय दैत्याप्रमाणे—राक्षसाप्रमाणे—कांही तरी वेडेपणाचा प्रयत्न करतील म्हणून समर्थ लागलीच म्हणतात—

आचुक येन तो देवो । चुकणें दैत्य जाणिजे । स्फु. प्र. ३०-५
समर्थवाद्मथाचा सूक्ष्म रीतीनें अभ्यास करणाऱ्यास समर्थांच्या मनात महाराष्ट्राउ
‘ प्रयत्नवाद ’ शिकविण्याचा मुख्य हेतु होता असें दिसते.

मुख्य हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राजकारण ।

तिसरें तें सावधपण । सर्वे विपई ॥ ११-५-४

चौथा अत्यंत साक्षेप । ५

दासघोषांतील या सुप्रसिद्ध चतुःसूत्रीमध्ये समर्थांनीं अत्यंत साक्षेपाचा म्हणजे अत्यंत प्रयत्नाचा उल्लेख केला आहे. यत्नाला जसें समर्थांनीं अचुक हें विशेषण लावले आहे, तसेंच त्यांनीं साक्षेपाला—प्रयत्नाला—अत्यंत हें विशेषण लावले आहे. असें करण्यात समर्थांचा धूर्तपणा व दूरदर्शित्व दिसून येतात. कित्येक लोक प्रारंभी प्रयत्न करण्याचा मोठा आव घालतात, परंतु हातीं घेतलेल्या कामात सकटें आलीं कीं, तें काम सोडून देतात. इष्ट प्राप्तीशिवाय सकटें आल्यावर आरंभिलेले काम मध्येच सोडणारे लोक—हीन दर्जाचे—मध्यम प्रतीचे लोक—होत.

प्रारभ्य विघ्नविहता विरमंति मध्याः ।

या भर्तृहरिच्या टीकेस ते लोक प्राप्त होतात. सकटपरंपरा येत अवता संकटास न जुमानता इष्ट हेतु प्राप्त होईपर्यंत जे लोक प्रयत्न करतात त्यांच्या प्रयत्नाची किंमत विशेष आहे. एडमंड बर्कनेंहि म्हटले आहे—

The greater the difficulty the greater the honour

विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना ।

प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥

असें भर्तृहरि म्हणतो. सुचायिना न विरसुर्देवा । अमृतप्राप्ति होईपर्यंत देवांनीं संकटास न जुमानता अत्यंत प्रयत्न केले. अशा प्रयत्नास—साक्षेपास—समर्थांच्या चतुःसूत्रीतील ‘अत्यंत साक्षेप’ ही पदवी यथार्थत्वानें देता येईल.

प्रयत्नवादाची महती वर्णन करण्याकरिता दासघोषात समर्थांनीं दोन स्वतंत्र समास दिले आहेत. “ येनसिक्कवण ” (१२ ९) व “ येननिरूपण ” (१९-७). इतर दशकातहि प्रसंगोपात् प्रयत्न-वादाचें महत्त्व वर्णिलें आहे.

एक सदेवपणाचें लक्षण । रिकामा जाऊं नेत्री येक क्षण ।
 प्रपंचवेवसायाचें ज्ञान । वरें पाहे ॥ ११-३-२४
 कष्टेविण फळ नाहीं । कष्टेविण राज्य नाहीं ।
 केल्याविण होत नाहीं । साध्य जनीं ॥ १८-७-३
 लाहानथोर काम कांहीं । केल्यावेगळे होत नाहीं ।
 करंट्या सावध पाही । सदेव होसी ॥ १२-९-६
 प्रेतनेवीण कार्य जालें । जेविल्यावीण पोट भरलें ।
 ज्ञानेवीण मुक्त जालें । हें तों घडेना ॥ ९-७-३३
 अचुक येत करवेना । म्हणोन केलें तें सजेना ।
 आपला अवगुण जाणवेना । कांहीं केल्यां ॥ १२-२-६
 जेही उदंड कष्ट केले । ते भाग्य भोगून ठेले ।
 थेर ते बोलत चि राहिले । करंटे जन ॥ १८-७-१६
 आर्धी कष्टाचे दुःख सोसिती । ते पुढें सुराचे फळ भोगिती ।
 आर्धी आळसें सुरावती । त्यासी पुढें दुःख ॥ १८-७-५
 अंतरीं नाहीं सावधानता । येत ठाकेना पुरता ।
 सुरसंतोषाची चार्ता । तेथे कैची ॥ १२-९-७
 म्हणोन आळस सोडावा । येत साक्षेपे जोडावा ।
 दुश्चितपणाचा मोडावा । थारा बळें ॥ १२-९-८
 आळसें कार्यभाग नासतो । साक्षेप होत होत होतो ।
 दिसते गोष्टी फळीना तो । शाहाणा कैसा ॥ १४-६-२७
 व्याप आटोप करिती । धके चपेटे सोसिती ।
 तेणें प्राणी सदेव होती । देखत देखता ॥ १५-३-७
 कीर्ति पाहाता सुख नाहीं । सुख पाहातां कीर्ति नाहीं ।
 केल्याविण कांहीं च नाहीं । कोठे तन्ही ॥ १९-१०-२५

विस्तारमयास्तव अधिक उतारे देत नाहीं.

नुसत्या प्रयत्नानें कार्यसिद्धि होणार नाहीं म्हणून समर्थींनी प्रयत्नवादास
 विवेक वैराग्याची जोड दिली आहे. विवेक वैराग्यावर दास्योघात स्वतंत्र समास
 आहेत (१९-१०, २-९ व ३ १०) व बाराव्या दशकाचें नावच विवेक-
 वैराग्यलक्षण असें आहे. परंतु नुसत्या प्रयत्नानें किंवा नुसत्या विवेक-वैराग्यानें,

किंवा हुना विवेक-वैराग्ययुक्त प्रयत्नानेहि कार्यसिद्धि होणार नाही, म्हणून समर्थ म्हणतात—

सामर्थ्य आहे चळवळीचें । जो जो करील त्याचें ।

परंतु येथें भगवंताचें । अधिष्ठान पाहिजे ॥ २०-४-२६

विवेक-वैराग्ययुक्त प्रयत्न केला तरी त्यास धर्माची-परमेश्वरनिष्ठेची-जोड असल्याशिवाय इष्ट कार्यसिद्धि होणार नाही, म्हणून जगन्नाथक सच्चिदानंद परमेश्वरावर पूर्ण निष्ठा ठेवून विवेक-वैराग्ययुक्त प्रयत्न करा म्हणजे तुमच्या राष्ट्रोदारार्थ चळवळीस तानीं यश येईल, असा समर्थानी आपल्या अधिकार-युक्त वाणीनें तत्कालीन महाराष्ट्रियास उपदेश केला. म्हणजे धर्ममूलक विवेक-वैराग्ययुक्त प्रयत्नवाद हेंच दासगोपाचें अगर समर्थ-गद्दमपाचें रहस्य होय अगर हाच समर्थींचा देव होय असें म्हणता येईल. समर्थकालीन महाराष्ट्रजनतेनें समर्थींच्या देवाची म्हणजे धर्ममूलक विवेक-वैराग्ययुक्त प्रयत्नवादाची भक्ति-मावानें, एकनिष्ठेनें, धर्मबुद्धीनें अहर्निश आराधना केली म्हणून शिवसमर्थींच्या ह्यतीतच महाराष्ट्रास स्वराज्य मिळून स्वातंत्र्यसुखाचा आस्वाद घेता आला ह्मीहि हिमालयापासून रामेश्वरापर्यंत व कलकत्यापासून कराचीपर्यंत सर्व लोक-श्रीमंत गरीब, वृद्ध तरुण, सुशिक्षित अशिक्षित, स्त्री पुरुष-स्वराज्याकरितां निरनिराळ्या मार्गानें प्रयत्न करित आहेत. परंतु त्यांना अद्याप यश येत नाही, याचें कारण ते समर्थींच्या देवाची म्हणजे धर्ममूलक विवेक-वैराग्ययुक्त प्रयत्नाची अहर्निश आराधना करित नाहींत हेंच होय.

मतामतांचा गळबळ । कोणी पुसेना कोणाला ।

जो जे मर्ती सांपडला । त्यासीं ते चि थोर ॥

अशी सामान्य लोकांचीच नव्हे तर पुढाऱ्यांची-लोकनायकांचीहि-स्थिति झाली आहे. समर्थींच्या देवाची अहर्निश धर्मभावनेनें आराधना केल्याशिवाय स्वराज्य प्राप्त होणें दुरापास्त आहे हें पूर्ण लक्षात ठेवून जनतेनें व लोकनायकांनीं वागावें म्हणजे स्वराज्य एक पिढीच्या ह्यतीत सहज मिळेल.

प्रयत्न-अनूक प्रयत्न-अत्यंत प्रयत्न ज्याप्रमाणें समर्थींचा देव होता त्याप्रमाणें समर्थींचे आणखीहि काहीं देव होते. त्या देवाची आराधना करण्यासहि-समर्थींनीं आपल्या कवितेंत अनेकदा उपदेश केला आहे.

आचुक येत तो देवो । चुकणें दैत्य जाणजे । स्फु. प्र. ३०-५

याच्या उत्तरार्धांत पुढे लागलीच समर्थ म्हणतात—

न्याय तो देव जाणावा । अन्याय राक्षसी क्रिया ॥

सावधु देव जाणावा । उन्मत्तु दैत्य बोलिजे ।

होरट्या दैत्य जाणावा । देव तो सौख्यदायक ॥ स्फु. प्र. ३०-६

साक्षपी अंश देवाचे । आळसी घोंश दानवी ।

राक्षसी दैत्य तो मोठा । अन्यायें दैत्य जाहाला ॥ ७

पुढे एके ठिकाणी समर्थ म्हणतात—

प्रपंच नेणतां वेढीं । जाणता देव बोलिजे । स्फु. प्र. ४०-१

स्वधर्मरक्षणार्थं व स्वराज्यप्राप्त्यर्थं धर्ममूलक विवेकवैराग्ययुक्त यत्न-

देवाची अहर्निश पूजा करण्याचा समर्थांनी महाराष्ट्रजनतेस उपदेश केला, त्या यत्न-महादेवाच्या साहाय्यार्थ इतर काही देवांसहि बोलावण्यास समर्थांनीं यजुजनसमाजास उपदेश केला आहे, हें वर दिलेल्या स्फुट कवितेंतील उतान्यांवरून सिद्ध होतें. हल्लीं पाश्चात्य व जपानसारख्या पौर्वात्य राष्ट्रांत सुद्धा राष्ट्राचें वैभव वाढण्याकरितां जे प्रयत्न चालले आहेत ते पाहिले असता न्यायदेवतेची सदर्हू राष्ट्रें कशी आराधना करितात हें दिसून येतें. पाश्चात्य राष्ट्रांतील मुत्सद्दी व त्या राष्ट्राचें अनुकरण करणारे जपानचे मुत्सद्दी न्यायदेवतेचे कसे पिढवडे बाढीत आहेत, हें वर्तमानपत्रांच्या वाचकाना अवगत आहेच. राष्ट्रोद्धारार्थ यत्नदेवाची पूजा करण्यास सागणारे समर्थ न्यायदेवतेच्या तत्त्वास अनुसरून प्रयत्न करण्यास सागतात यावरून समर्थांचें राजकारण किती श्रेष्ठ दर्जाचें होतें हें दिसून येतें.

त्याचप्रमाणें न्यायदेवाची पूजा करण्यास सागताना 'सावधानता' देवतेस योग्य मान देण्यास सागतात. यत्न म्हणजे देव, न्याय म्हणजे देव, त्याप्रमाणें सावधानताहि देव मानून या देवतेची योग्य पूजा करण्यास समर्थ ठिकठिकाणी सागतात. "सावधपण सर्वविषयी" हें समर्थांच्या सुप्रसिद्ध चतुःसुवर्तीतील तिसरें सूत्र आहे. इष्ट कार्यसिद्धीकरिता प्रयत्न करताना जे गैरसावधपणानें—उन्मत्तपणानें—सागतात त्यांना समर्थ दैत्य म्हणतात.

(१६)

श्रीसमर्थांची देवपूजा

(लेखक—धेनुदास शकरराव डोळे, गोरक्षण सस्था, पुणे)

नारायेण असे विश्वा । त्याची पूजा करीत जावी ।

याकारणें तोपवावी । कोणीतरी काया ॥ १५-९-२५

‘ कोण्वाहि कष्टी कायेचा सतोप कराल तरच तरी देवपूजा घडेल ’ अशी ही श्रीसमर्थांची शिकवण आहे. ती आपल्या अत करणात ठसावी म्हणून तिच्या सवर्धा या लेखात थोडासा विचार करावयाचा आहे

देवपूजा करणाऱ्याला देव कोण, तो कोठें रहातो, त्याचें देऊळ कोणतें, त्याच्या पूजेचें विधिविधान काय, इत्यादि गोष्टींचें निश्चित ज्ञान असलें पाहिजे. त्यावाचून त्याची पूजा कोणासच करता यावयाची नाहीं.

श्रीसमर्थांचा देव असा आहे—

जेणें केलें चराचर । केले सृष्टयादि व्यापार ।

सर्वकर्ता निरतर । नाम ज्याचे ॥ ८ १ १७

तेणें केल्या मेघमाळा । चंद्रबिनीं अमृतकळा ।

तेज दिघलें रविमडळा । जया देवें ॥ १८

ज्याची मर्यादा सागरा । जेणें स्यापिलें फणिवरा ।

जयाचेनि गुणें तारा । अतरिश्च ॥ १९

च्यारी रानी च्यारी घाणी । चौन्यासि लक्ष जीवयोनी ।

जेणें निर्मिले लोक तिनी । तया नाव देव ॥ २०

ब्रह्मा विष्णु आणि हर । हे जयाचे अवतार ।

तो चि देव हा निर्धार । निश्चयेसी ॥ २१

नाही तर काय ! 'जितुके गाव तितुके देव' जनाकारणें आहेतच. सन्या देवाकडे लक्ष आहे कोणाचें ! साराच कल्पनेचा गोंधळ. एखाद्या घस्तूच्या ठिकाणी देवाची कल्पना करावी, त्या देवावर दृढ भाव ठेवावा आणि शेवटी त्या देवालाच काही अपाय झाला कीं रडत बसवें !

पापाणाचा केलेला देव भगला, हरवला, चोरीला गेला, एखाद्या दुराचान्यानें षोडून टाकला, पाण्यांत बुडवला अथवा पायात गाडून टाकला कीं, या भक्ताची गडबड उडालीच. 'देवाचें सत्व कुठें गेलें' म्हणून तो लागलाच ऊर वडवून घ्यायला. योडून चालून सोनार, ओतारी किंवा पाथरवट यांनीं चनवलेले हे देव. नर्मदा गडिकातीरीं तर अशा देवाची तुफान गर्दी ! त्याची गणना कोण करणार ! यापैकीं कोणताच देव उपयोगी पडेना, म्हणून रेशमाचा देव केला, पण तोहि तुटून गेला ! आता शेवटीं मृत्तिकेचा देव करण्याचा नरा नेम घरला, पण सगळ्याचेंच सत्व गेलेलें आढळलें, अशा तऱ्हेनें देवासाठीं हा भक्त वेडा झाला; पण या वेड्याला खरा देव कुठें आहे, हें शेवटपर्यंत कळलेंच नाही. श्रीसमर्थ म्हणतात—

धातु पापाण मृत्तिका । चित्रलेप काष्ठ देखा ।

तेथे देव केँचा मूर्ती । भ्रांति पडली ॥ ६-६-४४

केवळ धातुपापाणमृत्तिकादि सृष्ट पदार्थानाच देव मानणें हा मूर्तपणा आहे.

सृष्टीपूर्वीं सृष्टि चालता । सृष्टि अवधी संव्हारतां ।

शाश्वत देव तत्वता । आदिअंतीं ॥ ४८

आहेच आहे. तो

तुटेना फुटेना कदा देवराणा ।

चळेना ढळेना कदा दैन्यवाणा ।

कळेना कळेना कदा लोचनासी ।

वसेना दिसना जगो मपिपासी ॥ १७७

देवाच्या या असल्या दिव्य स्वरूपाचें मानवानें दर्शन घेतलें तरच त्याच्या जन्माचें सार्थक.

ब्रह्मा विष्णु आणि हर । त्यासी निर्मिता तो चि थोर ।

तो वोळखावा परमेश्वर । नाना येत्ले ॥ ६-१-१२

तो देव ठाई पडेना । तरी येमयातना चुकेना ।

ब्रह्मांडनायेक चोजवेना । हें वरें नव्हे ॥ १३

या ब्रह्मांडनायकाला शोधून काढला पाहिजे व मग त्याचें पूजन केलें पाहिजे. नाना देवाच्या नाना प्रतिमा पुजुंच नयेत असें श्रीसमर्थचें म्हणणें नाहीं. श्रीसमर्थ प्रतिमापूजेच्या विरुद्ध नाहींत. त्याचें इतकेंच सांगणें कीं, ज्याची प्रतिमा तो परमात्मा आर्षी ओळखा व मग त्याची पूजा करा.

नाना देवांच्या नाना प्रतिमा । लोक पूजिती घरून प्रेमा ।

ज्याच्या प्रतिमा तो परमात्मा । कैसा आहे ॥ ११-९-६

ऐसें वोळखिलें पाहिजे । वोळखोन भजन कीजे ।

जैसा साहेब नमस्कारिजे । वोळखिल्याउपरी ॥ ७

ज्याची प्रतिमा तो मुख्य परमात्मा कळलाच नाहीं, तर जन्ममर त्या प्रतिमेची पूजा करून तरी काय उपयोग ? प्रतिमेचें मूळ स्वरूप घ्यानीं येईल तर प्रतिमापूजनाचा आदर द्विगुणितच होईल. श्रीशिवाजीमहाराज किंवा लोकमान्य टिळक यांचें माहात्म्य ज्यांना पूणपणें अवगत आहे त्यांचें प्रेम त्यांच्या पुतळ्यांचर निःसंशय अधिकच बसेल. इतरापेक्षा ते जास्त आदरानें त्या पुतळ्यांची पूजा करतील. यासाठीं प्रतिमेचें मूळ स्वरूप शोधून तिचें पूजन करण्याची प्रवृत्ति घाटली पाहिजे. पण अशा प्रकारें देवशोधनाची प्रवृत्ति पारच घोष्याची.

जया मानला देव तो पूजिताहे ।

परी देव शोधूनि कोण्ही न पाहे ।

जर्गी पाहतां देव कोट्यानकोटी ।

जया मानली मक्ति जे तेचि मोठी ॥ १७८

असा देव आपण शोधूच लागलों तर ब्रह्मदेवाच निर्माण करणारा, विष्णूचें प्रतिपालन करणारा, व शंकराचा सहार करणारा देवाधिदेव कोठें दूर नसून आपल्या देहातच नादतो आहे, अशी आपणांस प्रचीत याईल. देह हें देवाचें देऊळ आहे. येवळ आपला देहच नव्हे तर 'जितुकी शरीर' 'दितुकी' या देवाचीच 'मंदिर' आहेत.

श्रीसमर्थ म्हणतात—

देहेदेवाळयामधें । पाहाणें देव तो बरा ।

आनंत कोटि देवालये । त्यामघें येकला प्रभु ।
दीपानें दिसेना नाहिं । त्यानें त्यास ची पाहाणे ॥ ६
दिसेना लोचनाला रे । घाला रे मन त्यामघें । ५
कदा हातासी लागेना । सर्वथा पुजीतां नये । ७

असा हा अनंतकोटि देवालयत नादणारा 'एकी एक' देव आहे. तेचर, भूचर आणि जलचर अशा सर्व प्राण्याची शरीरें हीं सर्व त्या देवार्ची देवळें आहेत. या देवाची प्रत्यक्ष पूजा कशी करावयाची ? तो चर्मचक्षूला दिसत नाहीं, हाताला लागत नाहीं व म्हणून प्रत्यक्ष पूजिता येत नाहीं. त्याची पूजा करावयाची असेल तर कोणत्या तरी देवळाचीच पूजा केली पाहिजे.

पुजीतां सर्व देवाल्यें । तेणें तो वृत्त होतसे । ८

असा श्रीसमर्थ्यांनीं सिद्धांत सांगितला आहे.

देवालयवाचून म्हणजे देहावाचून हा देव पूजताच यावयाचा नाहीं.

देहावेगळी पूजा पावेना । देहाविण पूजा पावेना ।

जनीं जनार्दन म्हणोनी जना । संतुष्ट करावे ॥ १८-४-३५

यावल्न जनताजनार्दनाला, किंन्हुना सर्व प्राणिमात्राला, संतुष्ट करणें हीच श्रीसमर्थ्याची देवपूजा होय, ही गोष्ट आपल्या स्पष्ट ध्यानीं येईल.

श्रीसमर्थ्यांनीं अशी देवपूजा केली. आपणाहि अशा प्रकारच्या देवपूजेन लागलें पाहिजे. जगाच्या कल्याणासाठीं साधुसत अरंड रत्पट करतात, ती या देवपूजेच्याच भावनेनें. सताचा सरा परमार्थ हाच. परमार्थ म्हणजे परोपकार. कष्टी काया संतुष्ट करणें, प्राणिमात्राला सकटापासून सोडवणें, त्याला अमय देणें, हेंच परमार्थाचें धर्म.

जे कां रंजले गांजले । त्यासि म्हणे जो आपले ॥ १

तो चि साधु ओळखावा । देव तेथें चि जाणावा ॥ २

अशी भित्तुकाराम महाराजांनीं साधूची व्याख्याच केलेली आहे.

सर्वाभूर्ती दया । संत म्हणार्जे ऐसिया ।

असें श्रीएकनाथमहाराज सांगताहेत. ज्याला देवाची 'पाद' आहे त्याच्या चित्तात 'दया' असलीच पाहिजे. भूतदयेनें प्रेरित होऊन आपण कष्टी काया गृष्ट केली कीं, आत्मारामाचा सतोप होतो; आपल्या हातून देवाची खरी पूजा घडते.

देहासि धरें करावें । ते आत्मयास पावे ।

असा सिद्धांत आहे.

देह्यामधें आत्मा असतो । देहे पूजितां आत्मा तोपतो ।

देहे पीडितां आत्मा क्षोभतो । प्रतक्ष आतां ॥ १८-४-३४

देहाचें 'पूजन' म्हणजे 'संतोष' केला की, आत्माराम संतुष्ट होतो.

सान्या स्वानुभवी संताची हीच देवपूजा. रागाची दुर्दशा पाहून भीषमयांचें चित्त हळहळलें. ते सान्या देवपूजेला लागले. त्याचे वेळीं देशाची कधी दुर्दशा झाली होती पहा—

पदार्थ मात्र तितुका गेला । नुसता देश चि उरला ।

येणें करितां बहुतांला । संकट जालें ॥ १

माणसा रावया अन्न नाही । आंयरूण पांवरूण तें ही नाही ।

घर कराया सामग्री नाही । काय करिती ॥ २

कितेक अनाचारीं पडिलीं । कितेक चातिभ्रष्ट जालीं ।

कितेक ते आक्रंदलीं । मुलेंवाळें ॥ ३

अयापी दुश्चिन्हें दिसती । दुष्ट ग्रह आडळती ।

पुढें ही चाईट सांगती । कितीयेक ॥ ४

कांहींच पाहतां घड नाही । विचार मुचेना कांहीं ।

जसंड चितेच्या प्रयाहीं । पडले लोक ॥ ५

येक म्हणती कोठें जावे । येक म्हणती काय करावें ।

विदेशा जाऊनी काय रावें । बेंच नाही ॥ ६

प्राणिमात्र जाले दुःखी । पाहतां कोण्ही नाही सुखी ।

कठिण काळें चोळरी । घरीनात कोण्ही ॥ ७

उतारा थोडावा मोठा झाला खरा, पण भीषमयांची देवपूजा घ्यानीं येण्यासाठीं तो येथें देणें अपरिहार्य आहे. जनताजनार्दनाची, नाना देहीं नादणाऱ्या देवाची, अशी दुर्दशा पाहून त्या महापुरुषाच्या चित्तात कालवाकालव झाली. त्यानीं आपली सर्व तपस्पा स्वकीं घातली. त्यांना रासंतिसुख चैन पडेना. भीषमयांच्या त्यांनीं विनविलें—

हुजुर ! दम निघेना अंतरीं कोंड नाना ।

तिळभरि स्थळ कोठें पाहतांही दिसेना ।

बहुत विषम काळें दाटणी थोर जाली ।

म्हणउनि चरणाव्जीं वृत्ति गुंतोनि ठेली ॥ १
 बहुत चि सुकुभारा ! स्वस्थ नाहीं शरीरा ।
 निशिदिनिं जनचिंता लागलीसे उदारा ।
 सकळजन सुखाये तो कसा काळ पावे ।
 भजन जन उकावे सर्व आनंद पावे ॥ २

सकळजन सुखी करण्यासाठीं श्रीसमर्थोनीं असड कष्ट केले, काया चंदनाप्रमाणें
 झिजविली आणि महाराष्ट्राचें आनंदवनभुवन केलें. आपण त्याचे म्हणवितों.
 आपल्या हातूनहि अशा प्रकारची अल्पस्वल्प देवपूजा घडली पाहिजे. जनताजनार्दना-
 च्या सेवेत तनमनघन वैचण्याची आपली तयारी असली पाहिजे. नाना देहीं नाद-
 णान्या अंतरात्म्याला सुखी करण्यासाठीं सतत प्रयत्न केला पाहिजे.

सध्याचे वाळीं आर्यावर्तांत चाळलेल्या नानाविध चळवळी या देवपूजेचींच
 त्रिविध स्वरूप आहेत. गोरक्षणाची चळवळ त्यापैकीच आहे. या चळवळीनें
 गोदेवीचा अंतरात्मा संतुष्ट होईल, इतकेंच नव्हे तर त्याचबरोबर लाखों जीवात्मे
 सुखी होतील. गोदेवीच्या पूजकांटा अशा प्रकारें देवपूजेचें दुहेरी पुष्प मिळेल.

आपल्या राष्ट्राचा व धर्माचा प्राण गाय आहे. तिच्या रक्षणावर राष्ट्राचें व
 धर्माचें रक्षण अवलंबून आहे. गोहत्येनें राष्ट्राचा सत्यानाश झालेला आहे.
 गोहत्येमुळें शेतीची माती झाली. जमिनी निकस झाल्या. रताचा भयं-
 कर तुटवडा पडला. जमिनीची मेहनत मशागत करण्यास बैल मिळेनातसे झाले.
 मानवी जीवनास मुख्य आधार असें जें इटलोकचें अमृत-गोदुग्ध-त्याचें दर्शनहि
 दुर्मीळ झालें. आरोग्यास जबरदस्त धक्का बसला. आयुष्यमान कमी झालें. राष्ट्र
 मृत्युपयास लागलें. अशा रीतिनें राष्ट्राच्या सर्वत्वाचा नाश करणारी गोहत्या बंद
 करण्यासाठीं आपण तनमनघनेंकरून झटूं, तर गाईंचें व मानवजातीचें संरक्षण
 होऊन आपणास देवाची महापूजा राखित घडेल. श्रीसमर्थाना ती मान्य होईल.

अर्चनभक्तीच्या समासात ' इति महानुभाव गाइनीपूजन ' करण्याची
 आपणास श्रीसमर्थोनीं आज्ञा केली आहेच. ' गाइनीपूजन ' म्हणजे ' गोमातेची
 पूजा ' ही परमेश्वराची अर्चनभक्ति आहे, असें आनणांस श्रीसमर्थ सांगत आहेत.

अत्र गंध पत्र पुष्प । फल तांत्रोल भूप दीप ।

या साधनानें आपण पूजा करतो व ती करावीच करावी. पण पूजा शब्दाचा
 सरा अर्थ संतोष. गाईंची पूजा म्हणजे तिचा संतोष. प्राण संकटातून मुक्त

ज्ञात्याशियाय तिचा सरा सतोप फदाप ध्याययाचा नाही. तिची वाया सध्या अत्यंत कष्टी आहे, आणि कष्टी कायेचा सतोप करणें ही देवपूजा श्रीसमर्थानीं आपणांस शिकविलेली आहे. यासाठींच आपण गोरक्षणकार्य हातीं घेतलें पाहिजे. धर्मवद्य गोचननीला सकटापासून सोडविलें पाहिजे.

देव-धर्म-गो-ब्राह्मण । करावया सरक्षण ।

हृदयस्थ जाला नारायण । प्रेरणा केली ॥

ही ओवी आपल्या लाडक्या शिवबाला लिहिलेल्या पत्रात नमूद करून श्रीसमर्थानीं गोरक्षणकार्याचें महत्त्व सांग्या जगाला पटवून दिलें आहे देवाच्या नरोवरीला गोमातेला बसवून तिचा श्रीसमर्थानीं जयजयकार केला आहे. श्रीशिव-छत्रपतींनीं श्रीसमर्थींची आशा शिरसाबद मानली आणि गोमातेला अभय दिलें, गोजाति प्राणसकटापासून मुक्त केली, 'गोब्राह्मणप्रतिपालक' ही यथार्थ पदवी मिळविली आणि श्रीसमर्थींच्या इच्छेनुरूप देवपूजा केली श्रीरामप्रभूसारखा शिव रायाच्या कीर्तीचा इका त्रिपुंड गाजला ।

आपत्कालीं गोरक्षण करणारा मत्तच देवाला प्रिय असतो. श्रीनाथभागवतात श्रीकृष्ण परमात्मा उद्बाला सांगतात—

आपत्कालीं गोरक्षण । करी तो मज पटियता जाण ।

तयासवें मी आपण । गोरक्षण करीतसे ॥

गाईंवर सध्या आपत्काल किती आहे, हें काय सागावयास पाहिजे ! आपल्या आर्यावर्तात प्रत्यहीं त्याचा लाजानीं सहार होत आहे. अशा वेळीं त्याच्या सरस गार्ध आपल्या पंचप्राणाची पूर्णाहुति देण्यास सदैव सिद्ध असणें हीच त्या गोदेवतेची, किंचहुना देवाधिदेवाची, महापूजा होय. श्रीसमर्थ आपणा सर्वांस अशा प्रकारच्या देवपूजेची सुबुद्धि देवोत. गोरक्षणकार्याचें हें महत्त्व जाणूनच श्रीसमर्थमक्त शंकर श्रीकृष्ण देव यानीं 'श्रीरामदास आणि रामदासी' मासिकात पुढीलप्रमाणें अभिप्राय प्रकट केलेला आहे

‘ गोरक्षण हें अत्यंत पवित्र कार्य आहे. आमच्या घमाचें तें एक प्रमुख अंग आहे. गोरक्षण न होता स्वराज्य मिळालें किंवा स्वराज्य मिळूनहि गोरक्षण न झालें तर त्या स्वराज्याची आम्हास मातब्बरी नाही इतर कोणा परधर्मीवाची समजूत पाडण्यासाठीं गोरक्षणाच्या व्यावहारिक उपयुक्ततेविषयी वाटल्यास बोलवें, यण विचाराची ही दिशा आम्हास पसत नाही. वधाविपर्या बोलताना दुमती गाय

-च भाकड गाय असा भेद हिंदूनें केलेला पाहून आमच्या अगावर शहारे येतात.'

हा अभिप्राय ध्यानीं घेऊन व श्रीसमर्थोचें हें आवडतें कार्य जाणून नारा-
यणाच्या पूजेला सर्व सजन सज होवोत, एवढेंच श्रीसमर्थचरणीं मागणें आढे.

(१७)

देव आणि देवालय

(लेखक—श्री. गोपाळ रावजी गोगटे, एल्.एल्. बी., मुंबाई)

‘ देव ’ व ‘ देवालय ’ हे सगुण उपासनेच्या प्रास्तांतले शब्द आहेत. सगुण उपासनेच्या मुख्य साध्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास देव व देवालय या शब्दांनाहि भलतेच अर्थ प्राप्त होतात व त्यामुळे आपण उपासनेच्या अथवा भक्तीच्या मार्गांनी जात आहोंत, अशा समजुतीने समाज भलत्याच चुकीच्या मार्गांला लागतो व आत्मघात करून घेतो. या चुकीच्या मार्गावरून समाजाला सरळ मार्गावर आणण्यास तसाच अधिकारी पुरुष लागतो, व तरच समाज त्याचें म्हणणें ऐकतो. समर्थींच्या काळीं असा प्रकार झाला असता त्यानीं हिंदु समाजाची अधोगति थावविली. त्यानीं यासवधीं केलेला बहुमोल उपदेश आजहि त्याचे प्रयात आपणास पहावयास सापडतो. आपल्या हर्षांच्या स्थितींत तो उपदेश समजून घेणें आपल्या हिताचें आहे. तरी तो समजून घेण्याचा प्रयत्न करू

ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानाची सर्वश्रेष्ठता

ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानाइतकें पवित्र व श्रेष्ठ ज्ञान दुसरें जगात नाहीं.

ब्रह्मविदाप्रोति परम् (तै. २ १) तरतिशोक्रमात्मवित् (छा. ७ १-३)
अशी ज्याची उपनिषदानों महती सांगितली,

यज्ञानानापरं ज्ञानम् (आत्मबोध आचार्यकृत)

म्हणून शंकराचार्य ज्याची स्तुति करतात,

याकारणें ज्ञानासमान । पवित्र उत्तम न दिसे अन्न । ५-४-३२

असें ज्याच्याबद्दल समर्थ म्हणतात, ते ज्ञान या मनुष्यलोकात येऊन प्रत्येकानें प्राप्त करून घेणें हें त्याचें आद्य कर्तव्य होय.

यो वा एतदक्षरं, विदित्वा गार्ग्यऽस्माल्लोकात्प्रैति स कृपण । वृ. ३।८।१०
य एतदक्षरं विदित्वा अस्माल्लोकात्प्रैति स ब्राह्मण ।

हें ज्ञान प्राप्त न होताच हें जग सोडणान्याला आत्महत्यास म्हणतात, च येवढ्याचकरिता

आत्मा वा आरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य.

(वृ. २।४।५, ४।५।६)

आर्धी आत्मज्ञान । साधिलें पाहिजे । ५-४-३०

असें सर्वश्रेष्ठ सत्पुरुषाचें सागणें आरे असें हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होऊन

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या । जीवो ब्रह्मैव नापर ।

हें पढून सर्वत्र एकमेवाद्वितीय ब्रह्म भरलें जाई, असें प्रत्ययास आलें म्हणजे प्राणि मुक्त होतो.

ब्रह्म अगर ब्रह्मस्वरूप समजण्याची अडचण

वरील प्रकारचें ज्ञान होऊन आत्यान्तिक सुप्त मिळविण्याची प्रत्येकाचीच इच्छा असणार, परंतु यात मोठी अडचण आहे ती, हें ब्रह्म म्हणजे काय हें समजण्याची.

जें ब्रह्म समजावयाचें त्याची समग्र देण्याकरिता सांगितलें जातें कीं, तें अचिन्त्य, अनिर्देश्य, निर्विकल्प, असें असून

अतद्व्याप्तृत्तिरूपेणनेदान्तैर्लक्ष्यते स्वयम् (आत्मबोध)

न तत्र चक्षुर्गच्छति । यतो वाचो निवर्तते ।

असें असून “ हेतु दृष्टातवर्जित ” आहे,

कल्पू जाता न ये कल्पनेच्या हाता ।

मनबुद्धि अगोचर न चले तर्काचा विचार ॥

व

आहे तिसुकें नाहीं जाले । नाहीं नाहींपणे निमाले ।

आहे नाहीं जाऊन उरलें । नसोन काहीं ॥ ६-१०-३८

अशा प्रकारचें (ब्रह्म व ब्रह्मस्वरूप) आहे.

ही व असलीं अनेक वचनें श्रवण करून सामान्य बुद्धीचा मनुष्य भावा वून जातो. नवव्या दशकातील पहिल्या समासात सांगितल्याप्रमाणें

निराकार म्हणिजे काये । निराधार म्हणिजे काये ।

निर्विकल्प म्हणिजे काय । मज निरोपावें ॥ १

अनात्म्य म्हणिजे काये । अजन्मा म्हणिजे काये । १७

इत्यादि विचारीत सुटतो. (अशा ४३ शब्दाची यादी देऊन शेवटीं समर्थाना सागावें लागलेंच कीं,

हैं कळे अनुभवमते । सद्गुरु केलियां ॥ ९-१-२९)

त्याला वाटतें—

ऐसे कैसें ब्रह्मज्ञान ।

काहींच नाहीं असोन । हे केविं घडे ॥ ९-३-१

सकळ करून अकर्ता । सकळ भोगून अभोक्ता ।

सकळांमधें अलिप्तता । येईल कैसी ॥ २

कोणत्याहि कठीण गोष्टीची बोलल्यावाचून समजूत पडत नाही व येथे तर शब्दाचा लाग चालत नाही, तेव्हा हे व्हावें कसें अशाच सशय येऊन परीक्षितानें

ब्रह्मन्ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः ।

कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्सदसदः परे (भा. स्क. १०-८७-१)

असा प्रश्न केला आहे. अर्थात् हैं सर्व समचून घेण्यास छान्दोग्यात सांगितल्याप्रमाणें पण्डित व मेधावी लागतो, व त्यालाहि साधनचतुष्टयसंपन्न होऊन मगच महत्त्वासाधनें ब्रह्माचें ज्ञान होतें. विचाराच्या तपाच्या या मार्गाला ज्ञानमार्ग म्हणतात. परंतु सर्वच मनुष्ये काहीं दीन बुद्धीचीं नसतात. मग सामान्य बुद्धीच्या माणसास हा ज्ञानमार्ग शक्य नसल्यामुळे त्यानें परमसाध्य जी ब्राह्मी स्थिति, किंवा निद्रावस्थ । किंवा मोक्ष, याला वायमचें मुकावें काय असा प्रश्न उत्पन्न होतो. परंतु अशा मनुष्यानें निराश होण्याचें कारण नाही हा मुकाम गाठण्यास दुसराहि एक मार्ग आहे. त्याचें नाव भक्तिमार्ग.

अप्यत्त, अनिर्देश्य, अक्षरब्रह्माची उपासना करणारांना पार श्लेष पडतात.

श्लेषोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासत्तचेतसाम् ।

अव्यक्ताहि गतिर्दुःसदेहवद्भिरवाप्यते ॥

या ज्ञानमार्गाला श्लेषमार्ग म्हणून पाटी लायली आहे, पण भक्तिमार्गाला “ एष निष्कटकः पन्थाः ” अशी पाटी लावलेली आहे. या मार्गांत नि हीन लक्षा व

चळफट प्रेम गाठीं असलें म्हणजे काम मागतें. या जगांत श्रद्धेनेंच लोक आपले
दोऱ्हां व्यवहार करीत असतात. श्रद्धेनें भक्तांचें काम फसें जमते तें पहा.

नान्योतोऽस्ति द्रष्टा नान्योतोऽस्ति श्रोता नान्योतोऽस्ति

विद्वाता (वृ. ३-७-२१)

असें अन्तर्यामीला लक्षून श्रुतिवचन आहे. या वचनाचा खोल विचार करून
साधकवाधक प्रमाणाची मीमांसा करून एताच्या श्वेतकेतूसारख्या जिज्ञासु पुरुषांना
त्याचा पुरा तपास लावला व ब्रह्म तसें आहे, असें त्याच्या प्रत्ययाला आलें व
त्यास आनंद झाला; तर तोच आनंद

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुदृत् ॥ गीता ९-१८

चमरे मीच सर्व आहे असें सांगणाऱ्या भगवन्ताच्या वचनाने आतवाक्य म्हणून
विश्वास ठेवून श्रद्धावान् सामान्य समजुतीच्या मनास होऊं शकतो. माझा सगुण-
रूपधारी राम तोच हें सर्व आहे असा त्याचा विश्वास अवतते; व त्या विश्वासामुळे
त्यासहि ज्ञानी माणसाप्रमाणें आनंद होऊं शकतो.

तो म्हणतो—

राम तो जाणजे आत्मा । सर्वांतरात्मा तो पि तो ।

त्रैलोक्य चालवितो तो । आतां हि रोकडा पाहा ॥ च. मा. १-१

द्रेखवी ऐकवीतो तो । चारवी दाखवी सदा ।

घोलवी चालवीतो तो । देहपुरासी धर्तवी ॥ २

एवंगुणविशिष्ट माझा राम आहे व त्या सगुणरूपधारी रामाची भक्ति मला तुझ्या-
सारखाच आनंद देऊं शकते.

सर्वशक्तिमान् सर्वसाक्षी अद्या परमेश्वराची निःसीम श्रद्धेनें भक्ति केल्यास
त्याचा लाभ फाय होतो, हें भगवतानां सर्वगुह्यतम म्हणून अखेर अर्जुनाला
सांगितलें.

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजो मां नमस्कुरु ।

असा वागलास, तर मी प्रतिज्ञेनें सांगतो कीं,

मामेवैष्यसि

मलाच येऊन मिळशील. हा लाभच जीवब्रह्मात्मैकर ज्ञानानें व्हावयाचा
असतो. रहस्यकार सांगतात, ' जो परमेश्वर सर्वाशक्तिमान् असूनहि आपल्याचीं
बोलेल, आपल्यावर ममता करील, जो आपला ' गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः

शरणमुहूर्त' आहे, असा जिह्वाळ्याचा सगुण प्रेमगम्य व व्यक्त प्रत्यक्ष रूपधारी सुलभ परमेश्वरच, मनुष्य, भक्तीसाठी स्वतः स्वीकारित असतो.' (गीतारहस्य पा. ४१३).

देहधारी देवावाचून त्याचें नडतें; तो विचारलो—

देहेंविण देव कैसा भजावा । देहेंविण देव कैसा पुजावा । १९-५-९
त्याच्या अडचणीचा परिहार प्रतीकोपासनेनें होतो. गीतेंतहि मानवरूपधारी सगुण परमेश्वराची नि.सीम व एवान्तिक भक्ति हेंच परमेश्वरप्राप्तीचें मुख्य साधन घरलें आहे.

नातुडे मुख्य परमात्मा । म्हणोनि करावी लागे प्रतिमा ।

असें समर्थ म्हणतात, दातलें बीज तरी हेंच आहे. मनुष्याचें मन पार वंचल आहे, त्याला स्थिर धेत्यायांचून कशाचेंच ज्ञान होऊ शकत नाहीं. परतु अभ्यासानें व वैराग्यानें मनाला स्थिरता आणतां येते. अभ्यास करण्यास सोपें जावें म्हणून काहीं दृश्य वस्तु डोळ्यापुढें ठेवून त्यायोगें चित्ताची स्थिरता होते. ही जी दृश्य वस्तु हेंच प्रतीक, रहस्यकार प्रतीक व प्रतीकाच्या ठिकाणीं ठेवलेली भावना याचें मुख्य प्रयोजन काय आहे त्यासंबंधीं सांगतात—'चित्ताची प्रवृत्ति परमेश्वराकडे चळविण्याचें प्रतीक हें एक साधन आहे, या प्रतीकाचे ठायीं उपासक आपल्या सोपीसाठीं ईश्वरभावना ठेवीत असतो व ती भावनाच त्याला खरी वारस व साध्याकडे नेणारी आहे. प्रतीकाच्या ठिकाणीं जशी भावना असेल तसें तुमच्या भावनेचें फल परमेश्वर-प्रतीक नव्हे-तुम्हास देत असतो. प्रतीक आणि प्रतीकांत ठेवलेला भाव यातला हा भेद लक्षात ठेवल्यास प्रतीक कोणतेंहि असल्यास त्याबद्दल तटा करण्याचें कारण नाहीं. प्रतीकामध्ये ज्या देवतेचा भाव ठेवावयाचा तिचें स्वरूप तुमच्या देहस्वभावाप्रमाणें जितकें शुद्ध मानता येईल तेवढें शुद्ध कल्पून सुरुवात करावी. काहीं कालपर्यंत याच भावनेचें फल परमेश्वर तुम्हांस देत असतो. पण पुढें चित्तशुद्धीच्या दुसऱ्या साधनाची अपेक्षा न रहाता यथामति चाळू ठेवलेल्या परमेश्वराच्या नित्य मूर्तीनेच ही भावना सुधारत जाते आणि मग परमेश्वराचें ज्ञानहि वाढत जाऊन अखेर वामुदेवः सर्वे असी मनाची अवस्था होऊन उपास्य व उपासक हा भेदहि शिथिल न रहातां शुद्ध ब्रह्मानंदात शेवटीं आत्म्याचा लय होतो.'

जगात सर्वत्रच जर परमेश्वर भरला आहे तर परमेश्वराचें प्रतीक म्हणून

कोणतीही सगुण विद्या व्यक्त वरु उपासनासाठी घेतली तरी हरकत नसावी. परंतु अज्ञानाने किंवा मोहाने ही दृष्टि सुटल्यामुळे वृथाभिमान उत्पन्न होऊन रणे पडतात. शिवाय प्रतिमांच्या उपासनेत स्वार्थ, ऐहिक लाभ, कामनापूर्ति, सुख-प्राप्ति, दुःखनिवारण इत्यादि भलतेच हेतु शिरले म्हणजे त्या उपासनेला व्यापारानेच स्वरूप येते व अर्थात साधक साध्यापासून च्युत होतो. दृष्टयोग्याला सिद्धीच्या तडाख्यात न सापडण्याबद्दल जो इशारा दिला आहे तोच इशारा येथेही देणे भाग आहे. मुख्य साध्याकडे नेण्यासाठी भक्तिमार्ग हे एक साधन आहे, व या साध्याकडे लक्ष ठेवून केलेली भक्ति हीच सात्त्विक भक्ति आहे. नवविधा भक्ति सात्त्विक स्वरूपाची असली तरच अखेरचे ठिकाण गाठता येईल. एरव्ही नाही.

माणे आपण पाहिलेच की, भक्तिमार्गाचा साधन या नात्याने उपयोग असून अखेरचे साध्य ब्रह्मात्मैक्यज्ञान हे आहे ही गोष्ट स्वतः आचरून दुसऱ्यास आपल्या उदाहरणाने आचरण्यास लावून देण्याचे काम श्रेष्ठ जो ब्राह्मणवर्ग त्याचे आहे.

ब्रह्मज्ञानाचा विचार । त्याचा ब्राह्मणासी च अधिकार ।

वर्णाना ब्राह्मणो गुरु । ऐसे वचन ॥ १४-७-३०

परंतु अशा या ब्राह्मणांची समर्थकार्णी कशी स्थिति झाली होती, पहा—

ब्राह्मण बुद्धीपासून चेंवले । आचारापासून भ्रष्टले ।

गुरुत्व साडून जाले । शिष्य शिष्याचे ॥ ३१

या ब्राह्मणास आपले तेहेतीस कोटि देव व अनेक अवतारी पुरुष पुरे न वाटून केवळ स्वार्थाकरिता, काही ऐहिक फायद्याकरिता

फित्येक दावलमलकास जाती । फित्येक पीरास भजती ।

फित्येक तुरुक होती । आपले इछेने ॥ ३२

या ओवीत “आपले इछेने” हे शब्द महत्त्वाचे आहेत जे मलेच्छाच्या भयाने वाटले त्यांना एकपरी शब्द लावता येत नाहीत, परंतु स्वइच्छेने तुरुक होणारेही काही होते ! सर्व वर्णांत जे श्रेष्ठ त्याची जर ही गति, तर इतराची काय कथा ! स्वार्थ व ऐहिक सुख यांनी प्रेरित झालेल्या जनतेने भक्तिमार्गाचे उच्च ध्येय सोडून दिले, भक्तीचे सात्त्विक रूप छुस्त झाले व जिकडे तिकडे तिचे राजस व तामस रूप बोकळले. विप्रयावर नजर ठेवून अगर यश-ऐश्वर्य प्राप्त व्हावे म्हणून देवाचे पूजन भजन करावयाचे अगर हिंसा, दग्ध, मात्सर्य याना

अनुलक्षून त्या त्या देवतांची आराधना करावयाची असाच दडक पडला. 'आर्त' व 'अर्थार्थी' या दोन वर्गांतच सर्व भक्त मोडू लागले. "मला वार्ही तरी देव" हीच सर्वांची वृत्ति बनली.

नवस पुरवी तो देव पुजिला । लोभासार्थी झाला कासावीस ॥

मागवतात वेगवेगळ्या कामनाप्रीत्यर्थ आराध्यदेवतांची मोठी यादीच दिली आहे.

इन्द्रं इन्द्रियकामस्तु । प्रजाकामः प्रजापतीन् ।

देवीं मायां तु श्री कामस्तेजस्कामो विभावसुम् ॥

आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकामः इलां यजेत् ।

रूपाभिकामो गन्धर्वान्स्त्रीकामोऽप्सरउर्वशीम् ॥

याप्रमाणें त्या त्या देवतांचें पूजन करून इच्छित सुखें प्राप्त करून घेता येतात. कारण 'व्याधिष्टो देवभक्तश्च' असा नियमच आहे. सुखें हवोंत तशीं दुःखें नकोत म्हणून दुःखाचा व्याधींचा—परिहार करणाऱ्या देवताहि पूज्य झाल्याच. असें होता होता आयुर्वेदात जितके रोग तितके देव देव्हान्यात शिरलेच व त्यांची भीड उल्लंघवत नसल्यामुळें कामनेचा पाईक बनलेल्या या भक्ताचा व्याप उदंड वाढतच चालला. चित्ताची एकाग्रता करून मुख्य परमात्म्यास आतुडणाऱ्या या भक्तांच्या चित्ताची अशी शोचनीय अवस्था झालेली पाहून समर्थाना त्याची कीव आली, व

विचडले देव आणी भक्त । जीवशिवपणें द्वैत ।

तया देवभक्तां येकांत । करी तो सद्गुरु ॥ ५ २-१०

अशा कोटीतले ते अस्वामुळें बहकलेल्या या भक्ताना जेथील तेथें नेऊन घालण्याकरिता त्यांनीं नाना प्रकारें उपदेश केला.

समर्थानीं पाहिलें कीं, उपासनेचे म्हणून मातीचे, घोंड्याचे, लाकडाचे, रुईचे वगैरे उदंड देव झाले, तसेच उपासनेचे भेदाहि उदंड झाले. उपासनेच्या अभिमानानें भाडणेंहि पार भाजलीं. जितुके देव तितुके मंत्र झाले. हें पाहून ते म्हणतात—

शास्त्रांचा वाजार भरला । देवांचा गल्नला जाला ।

लोक कामनेच्या व्रताला । झोंघोन पडती ॥ ११-२-२३

मत्तामतांचा गस्वला । कोणी पुसेना कोणाला ।

जो जे मर्ती सांपडला । तयास तें चि थोर ॥ २५

विचारण्यास्वामीनीं हि हा शास्त्राचा बाजार व देवाचा गलबला पाहून असेच उद्गार काढले आहेत. मुख्य ईश्वर कोण हे ठरविताना

अत्रापि कलहायंते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः

वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाढर्याभ्योदाहरंति हि ॥ चित्रदीप १०४

एक म्हणाला, ज्याला अनेक डोळे व अनेक हातपाय आहेत तो ईश्वर. याला सहस्राक्षः सहस्रपात् हे ध्वनन त्यानीं पुढे केले. त्यावर एक जण म्हणाला, मंडावळीसारख्या विट्पाला अनेक हात पाय असतात, तेव्हा तो ईश्वर होईल, तरी उपलक्षणावृत्तीने चतुर्भुजा ब्रह्मदेव हाच ईश्वर समजावा; त्याला 'पुत्रार्थ तमुपासीनाः', 'प्रजापतिः प्रजा असृजत' या श्रुति त्यानें आधार म्हणून सांगितल्या. त्यावर तिसरा म्हणाला, विष्णूच्या नाभिकमलापासून जर ब्रह्मदेव झाला, तर अर्थात् विष्णु श्रेष्ठ. याला भागवतपुराणांचा आधार त्यानें पुढे केला. चौथा एक शैव पुढे होऊन म्हणाला, हे, विष्णूला शिवाच्या पायाचा याग लागला नाही, अशी शिवपुराणात कथा आहे; तेव्हा शिवच श्रेष्ठ. पाचवा एक गणपत्य म्हणाला, त्रिपुरामुखाचे भस्म करण्याचे वेळीं याच तुमचे शिवाने प्रथम गणपतिपूजन केले, अशी गणेशपुराणांत कथा आहे. तेव्हा गणपतिच श्रेष्ठ. असें होता होता

अन्तर्यामिणमाश्रित्य स्थावरान्देश वादिनः ।

संत्यश्वत्थार्कवंशादेः कुलदैवत दर्शनात् ॥ १२२

याप्रमाणे अन्तर्यामीपासून दगाड, पिंपळ, रुई, वेळू येथपर्यंत दैवते पसरली आहेत. अशी.

समर्यानीं हेरलें कीं,

प्राणी साभिमानें मुलले । देहाकडे पाहात गेले ।

मुख्य अंतरात्म्यास चुकले । अंतरीं असोनी ॥ १८-१-२१

अंतरीं ठेवणें चुकलें । दारोदारिं घुडूं लागले ।

तैसें अज्ञान जालें । देव न कळे ॥

देवावेगळें कोणी नाही । ऐसें बोलती सर्व हि ।

परंतु त्यांची निष्ठा कांहीं । तैसी च नसे ॥ ४-८-१९

मुख्य देव कोण—

ऐहिक लामार्थ अनेक देवतांची उपासना करणाऱ्यांना प्रतीकें पुढे ठेवून धर्मेने आराधना करणाऱ्यांची जी संवय लागलेली होती, त्या संवयीचा पायदा तेवढा घेऊन,

ती आराधना कोणत्या देवाची करावयाची हे या कामनिष्ठ भक्तीना प्रथम सम-
जून दिवनास ते नीट मार्गाच्या रागतील असे घोरण घेऊन त्यांनी प्रथम " मुख्य
देवाचा निधनो " करण्यास सांगितले.

यकाम भक्ताना आरब्धा आराध्य देवता आर-यात् इच्छित फल देवात्
असे वाटून भगते; परंतु उपासनेच्या ह्या गर्व ऑट्टीरी कोणत्या मुख्य ऑर्षिळांत
नोंदल्या जाऊन त्या त्या ऑट्टीरीप्रमाणे घर प्रघादाचा घटवटा कोणत्या ऑर्षिळांतून
होतो ह्याबद्दल गीतेत जाहीर सांगितले आहे या,

येऽप्यन्य देवता भक्ता. यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कीन्ते च यजन्त्य विधिपूर्वकम् ॥ गी. ९-२३

लभते च तत. यामान्मयैत्र विहितान् हितान् (गी. श्लो. ७-२१-२२

यो यो यां यां तनुंभक्त श्रद्धयाऽर्चितुमिच्छति तस्य .....

समर्थ सांगतात—

भक्तांच्या देव टोभातु । भक्तांचे ननीचिं करी । ए. प्र. ७ १

सांपडे भक्त जो जैसा । तैसा तो होतसे तया । ३

भागवतशर सांगतात—

अक्रामः सर्वकामो वा मोक्ष-नाम उदारधीः ।

तीक्ष्णेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् ॥ स्क. २

अशा या परमपुरुषाची आराधना जर सर्व काम पुरविणारी आहे, तर इतर अनेक
छुद्र देवता, ज्या मुख्य देवतेच्या नुसत्या गुमास्त्यासारख्या आहेत, त्याची आरा-
धना करण्यात पायसा वाय ! समर्थ सांगतात—

सेवकें साडिला राजा । सेविल्या आदरे प्रजा । मा. ९. २-४

असे तुमने चालले आहे व अशा सुरीने तुमचा सर्व रटाटोप फुकट जात आहे.
रुहान मुलांना चागले चालता येण्यासाठी म्हणून पागुलगाढ्याचा उपयोग
असतो, त्याप्रमाणे अर्चन करे करावे, भाव दसा ठेवावा, ध्यान करे करावे, हे
आगवळणी पडून पुढे मोठ्या साप्याकडे जावयाचे या हेतूने प्रतिमापूजनाचा वगैरे
उपयोग आहे, परंतु ती दृष्टि अजिगत छोडून स्वार्थमूलक दृष्टीने अनेक देवतांचे
पूजन जन्ममर करित बसवें असा मूल उद्देश नाही.

अर्चादी पूजयेतावदीश्वरं मा स्ककर्मकृत् । यावन्न वेदस्वहृदि सर्वभूते-
ष्वनस्थितम् ॥ (भा. स्क. ३ अ. २७)

आता असा हा मुख्य देव कोण हें समजून देण्यासाठीं तर्कशुद्ध पद्धतीनें समर्थ सागतात कीं,

कुझळ पात्रापूर्वी आहे । पात्रे कांहीं कुझळ नव्हे ।
 तैसा देव पूर्वी च आहे । पापाण न हे सर्वथा ॥ ८-१-३१
 देवें निर्मिली हे क्षिती । तिचे पोटी पापाण होती ।
 तयास चि देव म्हणती । विवेकहीन ॥ २९
 एवं जगदीश तो वेगळा । जग निर्माण त्याची कळा । ४१
 मुख्य देवाचें लक्षण असें सागता येईल कीं,
 सृष्टिपूर्वी सृष्टि चालतां । सृष्टि सर्वे संहारिता ।
 शाश्वत देव तत्वता । आदि अंती ॥

सर्वोच्या भालपट्टावर लिहिणारा जो ब्रह्मदेव त्या ब्रह्मदेवाच्याहि भालपट्टा-
 वर जो लिहितो, सर्वोचें पाहन करणारा जो विष्णु त्या विष्णूचेंहि जो पालन
 करतो, संहारकार्णी सर्वोस जाळणारा जो शंकर त्यालाहि पण जाळण्यास जो
 अजून उरला आहेच, तोच तो मुख्य देव होय. त्या मुख्य देवानेंच चराचर केलें;
 रानेंच रवि शशि मेघमाळा केल्या, त्यानेंच सागराला मर्यादा घातली आहे;
 सृष्टीला स्थिर केलें आहे, सूर्याला भ्रमण करण्यास लावून दिलें आहे, आता
 प्रेचार कर कीं, कर्तृमगारी तुझ्या ह्या देव्हान्यातील देवात आहे काय !

देव्हाराचा उठोनि देव । करुं नेणे सर्व जीव ।

तयाचेनि ब्रह्मकटाव । निर्मिला न वचे ॥ ८-१-२२

अर्थात्, तुझ्या देव्हान्यातील देव हा मुख्य देव नव्हे.

आता असा साहजिक प्रश्न येतो कीं, असा हा मुख्य देव कोठें असतो !
 त्याबद्दल समर्थ समजून घालतात, देव के शक्ति झाला तरी देवळातच सापडणार.

देव पाहावयाकारणे । देउळें लागती पाहणें ।

कोठें तरी देउळाच्या गुणे । देव प्रकटे ॥

आता इतर देवांचें दर्शन घेणास चुना, दगड, विटा चार्नी रचलेल्या देव-
 ळात जावें लागतें, पण या मुख्य देवाचें देऊळ निघळ्याच प्रकाराचें आहे. तें
 चालतें घोलतें आहे.

देउळें म्हणिजे नाना शरीरे । तेवें राहिजे जीवेश्वरे । १७-१-१३

चालतीं घोलतीं देउळे । त्यामयें राहिजे राऊळें । १४

अस्तिमांशांचीं शरीरें । त्यांत राहिजे जीवेश्वरें । १५-१-१

असल्या देवळांत घस्ती करतांना त्या वृषालु जगदीश्वरानें

नाहीं उंच नीच विचारलें । नाहीं बरें वाड्ट पाहिलें ।

अशी स्थिति असतांना, समर्थ सांगतात, केवढा उदंड ध्याप मनुष्यानें आपलेमार्गे विनाकारण लावून घेतला आहे ! प्रत्येकाचे केवढें मोठें देवदेवतार्चन चालू आहे, अनेक देवळांन जाऊन रोजचा देवदर्शनाचा किती कडक नियम कांहीं जण पाळीत आहेत, किती लग्नालायच्या अनेक फटाच्या यात्रा करून देहाला शीण देणें चाललें आहे, केवढे यज्ञ-याग, व्रत-नियम, जप तप, मंत्र-तंत्र चालले आहेत, हें पाहिलें म्हणजे आश्चर्य वाटतें.

भ्रान्त देवालयसाठी । देव चि सांडिती जर्नी ।

या लोकांना सांगितलें, तर आश्चर्य वाटेल की, इतके सायास करण्याची सुर्वीच जरूरी नाहीं. अहो, हा मुख्य देव तुमच्या, खुद तुमच्या शरिरात बसला आहे. तुमच्यासारख्या चाणाक्ष धूर्ताना हें समजू नये हें आश्चर्य नव्हे काय ?

बहु चातुर आतुरसे दिसता । परि इयर्थ मनीं उगले शिणतां ॥

उगा च घर पाहोन मेला । घरघनी नाहीं कोळसिला ।

राज्यामधून चि आला । परी राजा नेणे ॥ ११-८-१४

देहसंगें विषये भोगिले । देहसंगें प्राणी मिरवले ।

देहघर्त्यास चुकलें । नवल मोठें ॥ १५

अशी चूक करून कसें चालेल ! साधा व्यवहारसुद्धा असा आहे की,

कोणी येके प्रार्थी अथवा देसी । राहणें आहे आपणासी ।

न भेटतां तेथिल्या प्रभूसी । सौख्य कैचें ॥ ६-१-२

म्हणौन ज्यास जेथें राहणें । तेणें त्या प्रभूची भेटी घेणे । ३

कारण, असें न केल्यास

त्यास न भेटतां त्याचे नगरीं । राहतां घरितील वेगारी ।

तेथें न करिता चोरी । आंगीं लागे ॥ ६

याकारणें जो शाहाणा । तेणे प्रभूसी भेटावें जाणा ।

सेसें न करितां दैन्यवाणा । संसार त्याचा ॥ ७

तुझ्या सर्व आयुष्यभर तुझ्या या शरीररूपी देवघरात काय चाललें आहे याची

तुला मुर्त्तिच दाद नाही. अरे, तुला सांगितलें तर आश्चर्य वाटेल की, तुझ्या या शरिरात बसलेला हा देव तुझ्याकडून काहीं वेतन न देता, वेगान्यासारखा, तुला एका क्षणाचाहि विसावा न देता, आपलीं सर्व कामें करून घेत आला आहे, व तूंहि तीं निमूटपणें करीत आला आहेस.

देहदेउळामधें बैसला । न भजतां मारितो देहाला ।

म्हणौनि त्याच्या भेणे तयाला । भजती लोक ॥ १७-१-६

जे वेळेसी भजन चुकले । तें तें तेव्हां पळयाडिलें । ७

पांचा विषयाचा नैऋत्य । जेव्हां पाहिजे तेव्हां सिद्ध । ९

जेणें काळें नैऋत्य पावेना । तेणें काळें देव राहेना । १०

अरे, तू समजतोस कीं, मी अमक्या तमक्या नामाचा असा कोणी जो आहे तो सर्व उपभोग घेतों; परंतु खरा प्रकार तसा नाही. तो मुख्य देवच

दृष्टीमधें पाहातो । श्रवणामध्यें ऐकतो ।

रसनेमध्यें स्वाद घेतो । प्रत्यक्ष आता ॥ १३-१-५

घ्राणामधे वास घेतो । सर्वांगां तो स्पर्शतो ।

वाचेमधे बोलवितो । जाणोनि शब्द ॥ ६

असा हा वेगवेगळ्या इद्रियाकडून आपलीं कामें करवून घेतो. याचाच अर्थ, पांचा विषयाचा नैवेद्य तू त्याला तो मागेल तेव्हा पोचवतोस, त्या देवाच्या हुकुमानें शरीरामार्फत कर्षीं कामें करून घेतलीं जातात पहा.—

तृपेनें शोकलें शरीर । आत्मवास कळे हा विचार ।

मग उठवून शरीर । चालवी उदकाकडे ॥ १३-९-१४

क्षुधा लागते ऐसें जाणतो । मग देहाला उठवितो । १६

हाताकरवीं त्रास उचलवी । मुर्ती जाऊन मुख पसरवी ।

दाताकरवीं चाववी । नेटे नेटें ॥ १९

हा प्रकार कसा चालला आहे, हें थोडा वेळ एकान्तात बसून विचार केलास तर तुला सहज समजेल.

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

हें भगवतांचें म्हणणें तुझ्या प्रत्ययाला येईल. बाहेर अनेक देवळातून तू ज्या देवाला धुडीत होतास, तो तुझ्याच हृदयात रात्रदिवस वास करीत होता, परंतु

ज्ञान; व हे अशा भक्तिमार्गाने जाऊन देव व देवालय या घान्दांचे खरे ज्ञान प्राप्त झाल्यास सामान्य बुद्धीच्या माणसास होऊ शकते, असे समर्थाना शिकविले आहे.

ही शिकवण ध्यानी घरून ज्या कोणालाही देवदर्शन सरोत्तरच वेगळे असेल त्याने पूर्ण सत्याग्रह करून आपल्या देहदेवालयामध्ये गुप्तार्थे, शिब्लेने आपल्या देहदेवालयात बसलेल्या “ सन्त समीपे रमणं रतिप्रदं ” ची भेट घेण्याचे ठरविले तेव्हा ती उदरली. चोखोमानी ह्याच मुख्य देवाची देहदेवालयामध्ये गाठ घेतली, म्हणूनच ते सर्वाना धंदू झाले. असो.

समर्थ आपल्या ओजस्वी बाणीने ही शिकवण आपल्या शिष्यांना देऊन त्यांस स्थितप्रज्ञाच्या स्थितीला आणून सोडीत व अज्ञाना मठपति करीत, व स्थितप्रज्ञांना या कोटीस पोचल्यावर लोकसंग्रहार्थे जगात पुढे कसे वागावयाचे हे आपल्या प्रत्यक्ष उदाहरणावरूनच प्रत्ययाला आणून देत. विरताने स्वतः उदासीन न सापडता लोकसंग्रहार्थे उपाधि घादविली पाहिजे, ह्या उपदेशातले मर्म हेच आहे. समर्थसंग्रहायकार्याला कसलाही - मग देवदेवतार्चनाचा का असेना - घोळ घालून बसणारे लोक नको असत. ताडदिशी उडी मारून कामाला घावणारे, सुट सुटीत, स्थितिस्थापकत्व अंगी आणणारे, असे शिष्य हवे असत, व अशा निवडून शिष्यास देहदेवालयात परमेश्वरस्वरूपाचे प्रेमाने आकलन करून मन तदाकार करण्यास ते शिकवीत. समर्थ राज स्वतः मानसपूजा करीत हे विदीतच आहे, असो. समर्थाने ही शिकवण लक्षात घेऊन ह्या देहमंदिरातच, पूर्वी ज्यांनी घेतली नसेल त्यांना, देवाची भेट घेण्याची सद्बुद्धि होवो, अशी परमेश्वराची प्रार्थना करतो.

तो इतके दिवस तुझ्या जाड देहबुद्दीने चोरल्यासारखा होऊन तुला दिसत नव्हता. परंतु विवेकाने ही देहबुद्दि हळू हळू नष्ट होताच हें तुझे ठेवणें तुला आवर्तेच सापडलें आहे. आता देवदर्शनाचें काम पार सोपें झालें आहे. आपली बैठक न सोडतां त्या अन्तरात्म्याची अखंड भेट घेण्याचा योगहि तुला लाभेल. तो अं री बसलेला जो देव आहे तो कोदण्डधारी प्रभु रामचंद्रच आहे, असें समजून मोठ्या प्रेमानें व भक्तेनें त्याचें स्वस्थ चित्तानें एकान्तात, त्या मूर्तीचें ध्यान घरून बहु-विधा प्रकारानें त्याची भक्ति कर म्हणजे तुझी भावना शुद्ध होत जाऊन सर्व कर्ता तोच आहे असें तुला पटत जाईल व मी कर्ता असें म्हणणारा जो इतके दिवस व्यर्थ कष्ट भोगीत होतास तो

राम कर्ता म्हणतां पावसी । येश कीर्ती प्रताप ॥

प्रीतिपूर्वक सतत शुक्त अशा भक्तांना देव आपण होऊनच मग जवळ करूं लागतो. देवाची जवळीक होत चालली कीं, ऐहिक सुखाचा तिढकारा उत्पन्न होतो. देवाच्या सात्त्विकात्तच राहून तेंच आनंद छुटावा असें वाटू लागतें. कारण, तो अन्तर्यामी अखंडानंदरूप आहे. नारदानीं भक्तीची व्याख्या

सा तु अस्मिन् परमप्रेमरूपा

अशी हृदयावर हात ठेवून, तेंच असलेल्या मुख्य देवाला उद्देशून, केली आहे. असी. अशा ह्या आनदाचें व्यसनच भक्ताना जडलें म्हणजेच भागवतात सांगितलेली अहैतुकी अव्यवहिता भक्ति घडते. मग येवढा तेवढा सुखाचा तुकडा मिळवा म्हणून जो भक्त कामनेच्या व्रताला झोंबून पडत होता तोच

भक्त तो घेइना कांहीं । देवें श्रीलोक्य दीघलें ।

सर्व ही सांडिलें दोर्घी । येकमेकासी लाविती ॥ स्क. प्र. ५-१५

अशी वेळ वेळ येऊन ठेपते.

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान्कामान्छन्दतः प्रार्थयस्व ।

असें यम पाठीस लागून घे घे म्हणतो, तर नचिकेत 'तथैवास्तु तत्' असें म्हणत सुटला, तसा प्रकार होतो. अशा निःकाम, निःस्पृह, वैराग्यशाली भक्ताला जास्त खोल विचाराअंती प्रत्येकाचें शरीर हेंहि एक देऊळ असून त्यातहि मुख्य देव बसलाच आहे व त्या त्या शरीरामार्फत व्यवहार चालवीत आहे असें दिसू लागतें.

तें मुंगी समान शरीरें । उदंड असती लाहानथोरें ।

समस्तांमध्ये जीवेश्वरं । वस्ति कीजे ॥ १५-८५

किती धाकुटे थोरले देहधारी । परि अंतरात्मा चि नाना विकारी ॥

करुणाष्टक ८०-१

अर्पात्, आत्मौपम्यबुद्धि वाढत चालल्यामुळे हर्ष शोक, निन्दा-स्तुति, शत्रु-मित्र हीं द्वंद्वे मायळायला लागतात. त्याला जिकडे तिकडे माझा राम वावरतो आहे, असें दिसू लागते व मग

विद्या विनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनिचैव श्वपाके च
तो रामदर्शी होतो; व पुढे पुढे हेच विचार विस्तृत होत जाऊन

खं वायुमग्निं सलिलं महिं च । ज्योतिषि सत्त्वानि दिशोद्बुमादीन् ।

सरित्समुद्राश्च हरेः शरीरं । यत्किंच भूतं प्रणभेदनन्यः ॥ मा. स्क. ११
तो सर्वानाच नमस्कार करित सुटतो, व

नमः पुरस्तादय पृष्टतस्ते । नमोस्तु ते सर्वत एव सर्वं ।

अशा प्रकारची अर्जुनासारखी त्याची स्थिति होते.

आपल्या मागील आयुष्याकडे व हल्लींच्या स्थितीकडे पाहून तो म्हणतो

विसरलों मज मी ममतागुणे । बहुत काळवरी दुख भोगणें ।

अवचिता सुरसागर भेटला । भवजळें सरितापति आटला ॥ क. ९०-१

दशदिशा भरलें दुरिचा दुरी । दुरि म्हणों तरि तें मज अंतरीं । ३

सदा स्वरूपानुसंधानाकडे बळलेल्या त्या भक्ताला एका रामावांचून दुसरे जगात
काहीं दिसत नाही.

सगुण उपासनेच्या अंतिम सीमेच्या प्राताला पोचलेल्या या भक्ताला

‘वासुदेवः सर्वे’ असें जे वाटणें तें हेंच होय. येथून ब्राह्मी स्थितीचा टप्पा

लाव नाही. उपास्य व उपासक नाहीसा होऊनच तो टप्पा गाठला जावयाचा

असल्यामुळे मक्तिमार्ग तिकडे बोट दाखवून संपतो. उपासकाचा अहंकार नाहीसा

झालेला असल्यामुळे — म्हणजे मगला ‘मी’चा चोर मारला गेल्यामुळे व भक्तानें

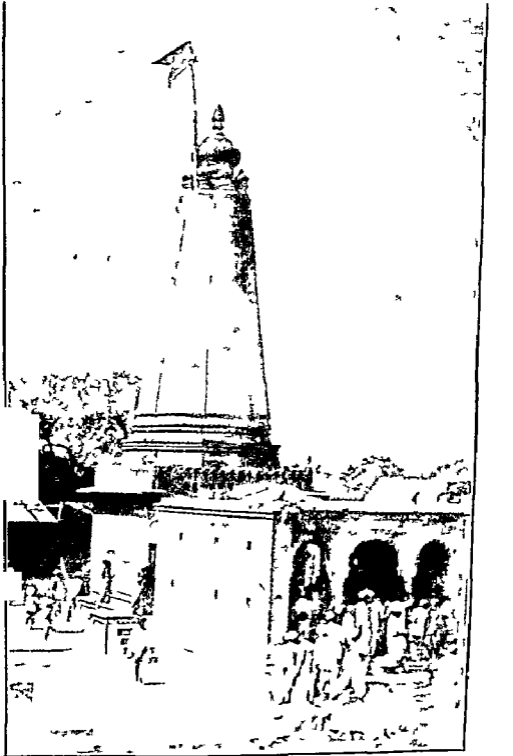
जापल्याच स्वतःचा नैवेद्य या ठिकाणीं मुख्य देवाला दाखविला असल्यामुळे — भक्त

व देव असें द्वैत दाखवावयाला तरी खालीं शिल्पक फाय राहिले आहे ! ‘माचा’

असला, तरच ‘मामा’ या शब्दाला किंमत; पण माचाच नाही, तर मामा तरी

शिल्पक कोठें रहाणार ! तसें देव व भक्त हें द्वंद्व भागळून जातें. शानेश्वरमहाराज

सांगतात त्याप्रमाणें ‘देवचि ज्ञाना देऊळ’ असें होऊन जातें. हेंच ब्रह्मात्मैक्य-

(१८)

श्रीसमर्थ

श्रीसमर्थसंप्रदायाचा अध्यात्म हा प्राण आहे.

(लेखक — श्री अमृतराव ठोंबरे, जाव)

वैदिक धर्म आपण ज्याला म्हणतो तो या आपल्या भारताचा सर्वश्रेष्ठ असा प्राचीन धर्म आहे. म्हणून आपला हिंदुस्थान हा इतर राष्ट्रांना अध्यात्मिकतेचे वावर्तीत गुरुस्थानी आहे, व यामुळेच आर्यसभ्यतेचा शिक्रा देशी विदेशी जाती-घर आजमुद्धा कायम आहे, हें आपण जाणतच आहा. इतिहासाची साक्ष आहे की, ज्या ज्या वेळी आशिया, युरोप या देशातील सज्जन पुरुष अध्यात्मिकतेची तहान घमविष्यासाठी आपल्या देशात आले त्या त्या वेळी त्यांना मेयून निराश होऊन जाण्याचा मुळी प्रसंगच आला नाही. ते येथून सतुटच होऊन गेले. म्हणून अध्यात्मिकतेचें जन्मस्थान अशा या भारताची या पररूप सज्जनानी मुक्त-कठाने स्तुति करून कृतशताबुद्धिहि व्यक्त केली आहे याबलून भारतवर्षाचा गौरव तेव्हा व आजमुद्धा जो आहे तो केवळ भारतातील अध्यात्मिकतेकरिताच आहे, ही गोष्ट आपण लक्षात घ्यायलाच पाहिजे

इतर राष्ट्रांना अध्यात्मिकतेचा गंध नाही असें विद्वान् लोक म्हणतात. आपला भारतवर्षच असा देश आहे की, ज्या देशांत वेळोवेळी ऋषि, मुनि, साधुसत, अवतारी महापुरुष अवतीर्ण झाले व त्यानी आस्तिकता त्याचप्रमाणे अध्यात्मिकता यांचे या भूमिंत रीं पेरून मोठ मोठे धार्मिक संप्रदायाचे वृक्ष उभे केले, व याच वृक्षाच्या शीतल छायेच्या आश्रयाने भारतातील जनता नुजासमाधानाने

नांदली, व आजहि आपण नादत आहोंत, ज्या महोपकारी साधुसंतानीं आम्हाला अध्यात्मिकतेचा प्रकाश देऊन, नास्तिकतेच्या पापापाखून दूर ठेविलें; त्या साधु संतांचा आम्हाला कर्घांच विसर पडणार नाहीं. जर आम्ही आमच्या महापुरुषांना कृतज्ञपणानें विसरलों तर या कृतज्ञतेच्या पापापाखून आमची कर्घांच मुक्तता होणार नाहीं, हेंहि तितकेंच खरें आहे.

आपल्या राश्रास ज्या महान् साधुसंतानीं अध्यात्माचे पाठ दिले, त्या महान् संतसाधूपैकीं श्रीसमर्थ रामदासस्वामीमहाराज हे एक होते. त्यांच्याच या श्रीवाग्देवतामंदिराच्या उद्घाटनसमारभाला आपण सर्व सज्जन येथें जमला आहात. मला वाटतें, आपल्या आयुष्यातील हा एक भाग्याचा सुप्रसंग, आपणां सर्वांस लाभला आहे. कारण

जेथें श्रवणाचा उपाये । आणि परमार्थ समुदाये ।

तेथें जनासी तरणोपाये । सहज चि होय ॥

अशी समर्थांची उक्ति आहे व आपण सर्व सज्जन परमार्थाकरिताच या सभेला आलां असल्यामुळें आपल्या तरणोपायाचा मार्गहि याशिवाय दुसरा असू शकत नाहीं, हें आपल्या सहज लक्षात येण्यासारखें आहे.

श्रीसमर्थानीं भगवताजबळ

आध्यात्मविद्येच्या परमार्था । मज घोळवावे ॥

अशीच प्रार्थना केली आहे. याबलून श्रीसमर्थाना अध्यात्मविद्येचें महत्त्व किती वाटत होतें, हें आपल्या लक्षात येईल. बरोबर आहे, सतमहत्ताना अशी विद्या नकोच आहे कीं, जी विद्या मनाला धाति देत नाहीं. म्हणून ते विद्येची व्याख्या करिताना म्हणतात कीं,

विद्या ऐशी यावी । शातवी मनासी ।

आठवी भवासी स्वप्नानें । विद्यातें परम ।

आत्मप्राप्तीकर । जाणता शकर । महायोगी

म्हणून बाकीच्या विद्या अविद्या आहेत, अर्थात् ससाराकरिता उपयुक्त आहेत, असे संतांचें म्हणणें आहे.

अध्यात्माला जें हें महत्त्व प्राप्त झालें आहे, त्याचें कारण अध्यात्माशिवाय या ससारी जीवाना समाधान व खरी धाति मिळू शकत नाहीं, हें होय. आमच्या मते या ससारी जीवाना खरी धाति देण्यासाठीं म्हणजे जीवन्मुक्त करण्यासाठीं, मुक्त

स्थितीतून श्रीसमर्थांसारखे महान् आत्मे देह धारण करून ईश्वरी संकेताप्रमाणें मुद्दाम या भूलोकावर येतात; येव्हीं त्यांचें येथें येण्याचें दुसरें प्रयोजनच नाही. श्रीसमर्थांना या महान् संतमहताविषयी किती आदर आहे, हें त्यांच्या ग्रंथातून आपणास ठिकठिकाणी वाचावयास सापडेल. उदाहरणार्थ,

जे त्रैलोक्यां नाहीं दान । तें करिती संतसज्जन ।

तयां संतांचें माहिमान । काय म्हणौनि वर्णांचें ॥ १-५-२४

अरे या संतांचा महिमा । बोलावया नाहीं सीमा ।

जयांचेनि जगदात्मा । अंतर चि होये ॥ ६-५-२६

जे वस्तु परमदुःख । जयेचा अलभ्य लाभ ।

ते चि होये सुख । संतसंगे करूनी ॥ १-५-२

रायाचे सन्निध होतां । सहज चि लाभे श्रीमंतता ।

तैसा हा सत्संग धरितां । सद्वस्तु लाभे ॥ ६-९-२०

याप्रमाणें श्रीसमर्थांनी आपल्या ग्रंथात संतांचा योग्य परिचय आपणास करून दिला आहे. तसेंच,

जयास नाहीं परमार्थ । तयास न कळे येथीचा अर्थ ।

नेत्रेविण निधान स्वार्थे । अंधास कळेना ॥

या वचनावरून श्रीसमर्थांचें म्हणणें असे दिसते कीं, जगला परमार्थ नाही म्हणजे विवेक नाही, म्हणजे ज्यांनीं कर्त्याला ओळखिलें नाही—अर्थात् मायोद्भवाचें मूल ज्यांनीं शोधिलें नाही, त्यांना प्रथमज्ञाचा अर्थ कळणार नाही, यावरून श्रीसमर्थांनीं ग्रंथराजात अध्यात्मालाच प्राधान्य दिलें आहे, हेंहि उघट होतें.

ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवोब्रह्मैव नापरः ।

हा वैदिक धर्माचा त्रिकालाग्राहित सत्य सिद्धांत आहे. याच सत्य सिद्धांताचा अनुभव आमच्या सर्व संतमहतांनी घेऊन, तोच अनुभव सर्व संसारी जीवांनी घ्यावा व समाधान पावावें, असा त्यांचा आदेश आहे. परंतु तार्किक व अहंकारी जीव बुद्धीला प्राधान्य देऊन, अनुभव व निरीक्षणाचे गळावर स्वतःचे मनाला विचारीत सुटतात कीं, ब्रह्म खरें, जग खोटें व आपणच ब्रह्म हें कसें काय आहे ! व याचा उलगडा त्यांच्या मनाला झाला नाही, म्हणजे ते बघी होतात व मग संत हे परंपरेला घरून जगाच काहीतरी मोडून गेले असतील, अशी आपल्या मनाची ते समजूत करून घेतात, व वादाला प्रवृत्त होतात. श्रीसमर्थांनी या बुद्धिवंताकरिता

सरळ सांगितलें आहे कीं, बावानो, पंचरानेंद्रियामार्फत जें तुम्हाला ज्ञान होतें तें सर्व सापेक्षिक ज्ञान आहे, म्हणून तुमचें समाधान होत नाहीं, वादच धिल्लक राहतो करिता मायोद्धवाचें मूळ घोषा, अंतर्निष्ठ व्हा, म्हणजे

एकांती विवेक करावा । आत्मराम ओळखावा ।

येथून तेथवरी गोवा । कांहींच नाहीं ॥

इतकें सांगूनच ते थावले नाहींत, तर ज्यांना समाधान व तरी शांति हवीच असेल त्यांनीं

ज्ञाता पाहावा । त्याचा अनुग्रह घ्यावा ।

सारासारविचारें जीवा । मोक्षप्राप्ति ॥

अशी सहा दिली आहे. हें कांहींच न करिता

जो दुःखें अंतरीं झिजे । आणि वैद्य पुसतां लाजे ।

तरी भग त्यासीच साजे । आत्महत्यारेपण ॥

असेंहि म्हटलें आहे. धीसमर्थींनीं दासशोषात वैदिक धर्माचा सत्य सिद्धात जीवनाचा वाय केलें असताना कळतो, याचा सुंदर खुलासा केला आहे. ते म्हणतात—

सकळ मिथ्या होऊन जातें । हें रामभजनें कळो येतें ।

दृश्य ज्ञानियाचे मतें । स्वप्न जैसें ॥

म्हणजे संसाराचें भजन सोडून रामभजन केल्याशिवाय हा सत्य सिद्धात जीवनाचा समजत नाहीं. म्हणून सत्य ज्ञान शोष्यासाठीं सर्वांनीं रामभजन करावें, असा समर्थींचा या बाबतीत अभिप्राय आहे. आज आमच्या राष्ट्रात अध्यात्माचा कमीपणा झाला असल्यामुळें आमचे वार्ती विद्वान् लोक अध्यात्माला आजीराईचे विचार म्हणूं लागले आहेत व धर्माइतल त्याचे मनात घृणा उत्पन्न झाली आहे. परंतु यात सर्वस्वी या लोकांचाच दोष आहे, असें आम्ही म्हणत नाहीं. कारण श्रीसमर्थींसारख्या महापुरुषांच्या मार्गें लोक आपला परा धर्म विसरले म्हणजे संतांनीं सांगितलेलें अध्यात्मसाधन, भजन, अभ्यास विसरले. त्यात आणखी धर्माच्या नांवाखालीं ज्या अनंत प्रथा प्रचलित झाल्या व ज्या वेशधारी संतांनीं 'बाबावाक्यं प्रमाणं' म्हणून त्या चालविल्या, त्यामुळें सामान्य लोकांना धर्माधर्माचे, सत्यासत्यतेचे अनुमान करितां आलें नाहीं; व धर्मांमुळेंच अनेक भेद उत्पन्न होऊन आपण रसातळास जात आहों असें त्यांस वाटूं लागलें व धर्मांचाच ते दोष देऊ लागले. आमच्या मतें या बाबतीत धर्म जगावदार नाहीं, तर परा-

चीण वरातीचे सोहळे चालविणारे हे पाखाडी लोख्ख जवानदार व दोषी आहेत. जसें शत्रू केव्हाहि दोषी ठरत नाही, तर त्याचा उपयोग करणाराच दोषी ठरतो, हे आपण लक्षात घ्यावे म्हणून अध्यात्म (माया-ब्रह्म ओळखणे) थोटाड व दोषाई आहे, असें म्हणणाऱ्यांना कळावयास पाहिजे की, अहो, ज्या विद्येच्या योगाने तुम्हाला ससारात सुखासमाधानाने रहाता येते, शिवाय

संसार कळतो तुम्हा ! सत्यासत्यही तो कसा ।

पावता सच्चिदानंद । निजानंदान्त रंजुनी ॥

आणि

सकळ विद्येमध्ये सार । आध्यात्मविद्येचा विचार ।

दशमोध्याई सारगधर । भगवद्गीतेसि बोलिला ॥

अशी ही अध्यात्मविद्या आहे, ती थोटाड कशी अगू शकेल ? ती तर सद्धिया आहे. याकरिता तिच्या प्राप्तीसाठी आपण मायोद्भवाचे मूळ शोधा म्हणजेच अध्यात्मसाधन करा. जसें आपण शरीरसामर्थ्य वाढविण्यासाठी भिन्न भिन्न प्रकारचे व्यायाम घेता, पौष्टिक अन्न खाता किंवा मानसिक शक्ति जागविण्यासाठी अनेक पुस्तके वाचता, २५-२५ वर्षे एकरूपरुपा अभ्यास करिता, तेव्हाच आपली मानसिक शक्ति जागल्याचा आपणास प्रत्यय येतो, म्हणजे आपण विद्वान् होता; मग मायोद्भवाचे मूळ शोधण्यासाठी म्हणजे आपण कोण आहो हे जाणण्यासाठी, अर्थात आत्म्याचे जागृतीसाठी आपणास काही प्रयत्न करावयास नको काय ? नश्वर पदार्थांचे प्राप्तीसाठी आपण जीवापाड मेहनत घेता, मग माया-ब्रह्म ओळखण्यासाठी म्हणजे आत्मज्ञानासाठी आपण काहीच साधन न करिता ते कळत नाही या सन्नीवर ते थोटाड आहे असें म्हणता, याला काय म्हणावे ? तेव्हा असें न करिता श्रीसमर्थांचे उपदेशाप्रमाणे माया-ब्रह्माचे विवरण करून व सतांला शरण जाऊन त्यांनी सांगितलेले साधन, भजन करावे व मोक्षप्राप्ति करून घ्यावी, हे आपले आद्य कर्तव्य आहे. इतकेच नाही तर हाच आपला स्वधर्म आहे. उगाच माया-ब्रह्म थोटाड आहे, किंवा ते आपणास अप्राप्य आहे, अशी समजूत करून घेणे बरे नाही.

या ससारात आपणांला असा नेहमीचा अनुभव आहे की, आपल्या मना-सारखे वेधे घडून न आल्यामुळे आपणांस दुःख होते, किंवा ज्या कांही केटाच्या मूकपाठारख्या आवस्मिक घटना येथे घडून येतात, त्याचा आपल्या मनाला

अदाज करिता येत नाही, त्यामुळे आपण हिरमुक्ते होता. या कष्टमय स्मितीतून सुटण्याची ज्या कोणास इच्छा असेल, त्याच्याकरिता सत्पुरुषांनी कृपाळु होऊन उपाय सुचविला आहे. परंतु जो कोणी हा उपाय आचरणात आणिल, तोच दुःखनिवृत्त होईल, हे सांगायला नको या बाबतीत श्रीसमर्थांचे असे म्हणणे आहे की, तुम्हाला जोंपर्यंत तुमची अतरातील प्रज्ञा व बाहेरची प्रज्ञा ह्या दोन्ही एकच आहेत असा अतरात अनुभव येणार नाही, तोंपर्यंत तुम्हाला शांति मिळणार नाही, यासाठी विंढी तेंच ब्रह्मांडी याचा तुम्ही स्वप्रत्ययाने अनुभव घ्या, याच प्रत्ययाने तुम्हाला आपण कोण आहो याचाही अतरात शोध लागेल, असे झाले म्हणजे या साराख्या घटनेतील सुखदुःखाचे परिणाम तुमच्यावर सहसा होणार नाहीत, व आमचे साधूसत्तांचे म्हणणे काय आहे, आत्मा काय आहे, परमात्मा काय आहे, याचाहि तुम्हाला अतरात बोध होईल अशा प्रकारचा बोध होणे यालाच 'विवेक पाहणे' असे म्हणतात. हा विवेक पाहिल्यावाचून जो जो उपाय दुःखनिवृत्त होण्यासाठी तुम्ही कराल, तो सर्व शीण आहे, पहा —

विवेक पाहिल्यावीण । जो जो उपाय तो तो शीण ।

विवेक पाहता आपण । आत्माच आहो ॥

आत्मयाच्या ठायी कांदीं । बद्ध मोक्ष दोनी नाही ।

जन्म मृत्यू हे सर्व ही । आत्मत्वी न पडे ॥

अशी वस्तुस्थिति आहे, व म्हणून तुम्हाला आम्ही 'परमात्मा तो तू चि जाण' असे निरूपण केले, म्हणजे

जीवो ब्रह्मैवनापर

हा वैदिक सिद्धांत प्रतिपादन केला आम्ही इतके सांगितल्यावरहि जर तुम्हाला शका राहिल तर

गुरुमुखे हा विचार । उमजो लागे ॥

आपण श्रीसमर्थांचे वरील म्हणणे लक्षात घेऊन अभ्यात्मविद्येची प्राप्ति, प्रपंच परमार्थांत किती आवश्यक आहे याचा विचार करावा

साधु म्हटला म्हणजे त्याला ब्रह्म मायेशिवाय दुसरी उठाटेव नाही, या सत्ताना सगार साधला नाही म्हणून ते या उठाटेवीत पडले, असले आक्षेप पुष्कळ लोक सतावर घेतात, परंतु हे आक्षेप निरर्थक आहेत कारण, सत्ताना मुळातच सगार साधावयाचा नव्हता ते तर राजाधिराज होते. सगारांत कोठेहि

त्यांचा लोभ गुंतलेला नव्हता, म्हणूनच ते सदासर्वदा संतुष्ट असत. त्यांना कशाचीहि जरूरी नव्हती, मग त्यांना संसार साधला नाही, हें म्हणणें सयुक्तिक कसें ठरेल ! दुसरे आक्षेपकाना हेंहि कळावयास पाहिजे कीं, जर संत अध्यात्माचे उठाठेवीत पडले नसते, तर आपणाला समाधानासारखी अमोल वस्तु कशी मिळाली असती ! पुन्हा संसारी पदार्थांत सुख नाही, सुख तर आमच्यातच आहे, आमचा आत्माच सर्व सुखांचें भांडार आहे, या सत्य गोष्टींचें ज्ञान आपणाला कसें झालें असतें ! म्हणून कोणीहि असले आक्षेप आपले साधुसंतावर कधीच घेऊं नयेत.

श्रीसमर्थानांमुद्धा बहिर्मुख जनतेला अतर्मुख होण्याचा उपदेश केला म्हणूनच त्या वेळीं महाराष्ट्राला प्रबंचपरमार्थ साधला; परवीं साधला नसता.

संसारी असावे उदास । विवेक पाहावा सावकाश ।

येणेकरिता जगदीश । अलभ्य लाभे ॥

जगदीशापरता लाभ नाही । कार्याकारण सर्व काही ।

संसार करित असता ही । समाधान ॥

ही श्रीसमर्थांची बरील शिकवण प्रबंचपरमार्थ कसा साधावा हेंच शिकविते. श्रीसमर्थ सर्वज्ञ असल्यामुळे ते जाणून होते कीं, जर जीव फक्त गृहस्थावस्थेतच राहून आपलें जीवन ध्यतीत करील, तर तो क्रमशः अयोग्यतास जाईल; किंवा फक्त विरतावस्थेत यावज्जीवन अहर्निशां रक्षण्याचा अट्टाहास धरील तर ही गोष्ट त्याला साधणार नाही. कारण अनेक जन्मापासून जीवाचा कल संसाराकडेच झुकलेला आहे, म्हणून एकदम विषयापासून निवृत्त होणेंहि त्याला साधणार नाही; जर कोणी हृद्योगाचा आश्रय करून विषयनिवृत्त होण्याचा यत्न करील तर शृंगी, पराशर, विश्वाभित्र वगैरे ऋषीप्रमाणें त्याचें मन पाशविक भावात घाहून जाण्याचा समय आहे व गीतेंतहि

स्वभाववरा ही भूते वलात्कार निरर्थक ।

असें वचन आहे. ह्यानी माणसाची ही अवस्था होते, तर दुर्बल हृदयजीवाची काय गति होईल, असें जाणून श्रीसमर्थांनी साधकाला अध्यात्मविद्येचा परमार्थ दिला व कायमचें विषयनिवृत्त केले, कारण त्यांना माहीत होतें कीं,

निराहार बळें वाह्य । सोडी विषय साधक ।

आंतील न सुटे गोडी । ती जळे आत्मदर्शने ॥

म्हणून सपे जीवांना त्यांनी आत्मज्ञानाचाच उपदेश केला व जीवन्मुक्त केले. श्रीसमर्थानांना ज्ञानाची व्याख्या

पहावे आपणासी आपण । या नांव ज्ञान ॥

अशी केली आहे. त्यांनी शरण आलेल्या मुमुक्षु जीवांना साधन-भजन सांगितले. ज्या ज्या त्यांच्या भक्तांनी अध्यात्मसाधन करून पिढी रैच ब्रह्मांडी याचा अंतरात प्रत्यय घेतला, त्यांना त्यांना श्रीसद्गुरु समर्थ व सर्वात्मा श्रीराम हे एकच आहेत, असा अंतरीच अनुभव आला, व त्यामुळे त्यांना समाधान प्राप्त झाले. अशा रीतीने त्या वेळी अनेक संस्कारी जीव श्रीसमर्थांचे भक्त बनले; इतकेच नाही तर सगळ्या महाराष्ट्रांने, किंवाहुना सर्व भारताने, त्यांची पूजा व आराधना केली, हे आपणास माहीत आहे. बरोबरच आहे की, जर भगवंत मानवदेहात आलेच होते, तर संस्कारी जीवमत्तीची ही अमूल्य संधि कशी चाया घालवितील !

भगवत मानवदेहांत आल्याशिवाय भगवंताची भक्ति होऊ शकत नाही. कारण,

देहावेगळी भक्ती फावेना । देहावेगळा देव पावेना ।

याकारणे मूळ भजना । देह चि आहे ॥

असे समर्थ म्हणतात. यावरून भक्ति सगुणाची (साकाराची) संभवते.

अव्यक्ती गोविती चित्त । हेरा त्यास विशेष ची ।

देहवंतास अव्यक्ती । सुखे बोध घडे चि ना ॥

असे असल्यामुळे अव्यक्तपेक्षा एखाद्या ह्यात असलेल्या संताची घातु-पापाण-मयी मूर्तीत भावना ठेवणे काही रैर नाही. कारण, निराकाराचे ध्यान व भक्ति संभवत नाही. असे. काही का असेना, त्या वेळी मात्र सगुणब्रह्म श्रीसमर्थ याचे आघारे श्रीसमर्थमक्तांना निर्गुणपदार्था प्राप्ति करून घेतली, यात काही संशय नाही.

एकंदरीत श्रीसमर्थानांना त्या वेळी महाराष्ट्राच्या उद्वाराची ईश्वरी संकेता-प्रमाणे जबाबदारी शिवावर घेऊन, महाराष्ट्राचा उद्वार केला व खऱ्या भक्ति-मार्गाचा जनतेत प्रसार करून, अनेक मुमुक्षु जीवांना आपल्या सान्निध्याचा लाभ दिला, व अशा रीतीने आपल्या यशकीर्तिप्रतापाने भारताला उज्ज्वल करून ते निजपामास गेले.

श्रीसमर्थांची मंगळमूर्ति या संसारात ह्यात असताना जो जनतेला लाभ

झाला व होऊ शकला, तो आता स्वप्नांतमुद्रां दुर्लभ आहे, हे सांगावयास नकोच. परंतु आम्हा महाराष्ट्रीयीयांचे भाग्याने ज्या काही श्रीसमर्थचरणाच्या खुणा आज शिल्लक राहिल्या आहेत, त्या पवित्र स्मरणीय वस्तूंचे बाबतीत आपण सर्वांनी कृतज्ञताबुद्धि ठेवणे, हे आपले आद्य कर्तव्य आहे, हे कोणासहि कबूल करावे लागेल. आज आपल्या देशात आपल्या दुर्दैवाने नवीन शिक्षणपद्धतीचा परिणाम नास्तिकतेत झाला असल्यामुळे आत्मा, परमात्मा, परलोक, सत्कर्म आणि अध्यात्मसाधन या गोष्टींकडे बहुतेकांचे दुर्लक्ष होत चालले आहे. भौतिकशास्त्राचे वातावरणात आज अनेक व्यक्ति परमेश्वराचे अस्तित्वच मानावयास तयार नाहीत. परंतु आम्ही या नास्तिक लोकाना असे विचारतो की, आपले या संसारात येणे व जाणे या गोष्टी आपल्या स्वाधीनच्या आहेत काय ? जर ह्या स्वाधीनच्या असल्या तर भंग्याच्या घरी जन्म घेणे कोण पसंत करील ? कोणीहि नाही. तसेच या संसारात येण्यासाठी कधी कोणी प्रयत्न केला होता काय ? आमच्या मते जर एखादा बुद्धिवान् मनुष्य या बाबतीत सूक्ष्म दृष्टीने विचार करील, तर त्याला समजून येईल की, कोणती तरी अंतरिक्षशक्ति अवश्य जीवाच्या जन्ममरणाची व्यवस्था करित असली पाहिजे: म्हणूनच आपल्या जन्मबरोबर आपल्या स्वागतासाठी आई, बाप वगैरे आत्ममंडळी मोठ्या आनंदाने उत्सुक झालेली दिसतात व सर्व प्रकारे आपणास सुरत पाहचविण्यासाठी तत्पर असतात. इतकेच नाही तर आपल्यासंबंधी त्यांना अनन्य प्रेम उत्पन्न होऊन आपल्या आईच्या रक्षाचे तर दुधात परिवर्तन होते. या सर्व गोष्टी आकस्मिक रीतीने घडून येतात काय ? कधीच नाही आपले संसारात जन्म घेणे व आपले पालनपोषण योग्य प्रकाराने होणे, हे जर कोणत्या तरी तिरोहित शक्तिद्वारा अवश्य होत आहे असे विचाराती ठरते, तर मग आपल्या जन्मातराकरिता मुद्रा या तिरोहित शक्तीने काही प्रबंध केला नसेल काय ? अवश्य केला असला पाहिजे. विश्वातील चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आपापली कामे नियमितपणाने करित असताना आपणास दिसतात, तसेच संसारातील सगळी कामे नियमित रीतीने अखड चालू आहेत हेहि आपण पहातो. जर ही नियमबद्धता नसती, तर या गोष्टी अशक्य होत्या. म्हणूनच पेरुला आवे लागत नाहीत, पेरूच लागतात. यावरून कोणती तरी तिरोहित शक्ति, नियामक शक्ति, विश्वाच्या मुळाशी आहे हे आपणास मानणे ओयानेच येते.

ज्या ज्या वेळीं नास्तिकतेचें वारें भारतांत सुटलें त्या त्या वेळीं याच परमशक्तीनें नास्तिकतेचा नाश करण्यासाठीं व जनतेला अध्यात्मप्रकाश देण्यासाठीं भारतांत अनेक साधुसंत, ऋषिसुनि पाठविले व त्यांच्याकडून आध्यात्मिक मार्गाचें प्रदर्शन करवून जीवनाचा अध्यात्मशक्तीचा साक्षात्कार करविला; व त्यामुळे भारतीयांच्या हृदयातून नारस्तिकता नाहींशी झाली. आपले श्रीसमर्थ हे सुद्धा याच परमशक्तीनें महाराष्ट्राचे उद्वाराकरितां पाठविलेले महान् पथदर्शक होते. त्यांनीं महाराष्ट्राला अध्यात्माचे पाठ दिले, महाराष्ट्रीयीयांत नवी प्रज्ञा जागविली व त्यांना स्वतंत्र केले.

श्रीसमर्थांच्या अध्यात्मावर अनेक कविता प्रसिद्ध आहेत. भीमत् दास-बोध हा भक्तिमार्गाचा निदानग्रंथ त्यांनीं लिहिला आहे. आम्हाला वाटतें, हा ग्रंथ इतका लोकप्रिय व्हावा कीं, महाराष्ट्रात एकी घर असें असूं नये कीं, ज्या घरात हा ग्रंथ नाहीं.

श्रीसमर्थांचे सप्रदायाला स्वरूपसंप्रदाय हें नांव आहे. हल्लीं हा संप्रदाय रामदासी संप्रदाय या नावानें प्रसिद्ध आहे. श्रीसमर्थांचे उपदेशप्रमाणें अध्यात्मसाधनाची अभिवृत्ति जर या सप्रदायाला लागेल तर आजहि या सप्रदायाचा जोर्णाद्वार होईल, कारण अध्यात्म हाच तर सप्रदायाचा प्राण आहे. परंतु असें होण्याला या सप्रदायाला एक सूक्ष्म अडचण अशी आहे कीं, अध्यात्माचे ज्ञान गुरुकृपेशिवाय होऊं शकत नाहीं, व पुस्तकी ज्ञानानें हा कार्यमाग होण्यासारखा नसतो; व हीच ती सूक्ष्म अडचण होय. हें आम्हीच म्हणतो असें नाहीं; तर श्रीसमर्थ, उपनिषदें, गीता आपल्याला या बाबतींत हेंच सांगतात कीं,

प्रभूच्याच प्रसादानें ज्ञान हे साध्य होतसे ।
 न विद्येने न वेदानं दानानें न तपोपल्लें ॥
 आत्मज्ञान न०हे साध्य सत्संगाधिण तें कधीं ।
 म्हणूनि सद्गुरू जोडा नसे अन्यत्र साधन ॥
 जयास पाहणें आहे प्रत्यये देव कोण तो ।
 सत्संग घरावा त्यानें सोडुनी वेदबुद्धीला ॥
 सत्संगेंधिण जोडेल राम तो अघटीत हे ।
 अभिप्राय समर्थांचा दासबोधांत प्रांजळ ॥

असे असत्यामुळे महाराष्ट्रांने घेलाचा प्राप्त पुरुषाची कांस धरून भीसमर्घांचे उप-
देशाप्रमाणे अभ्यात्मसाधन करावे, व इतरपरलोकीं सुरीं व्हावे.

भीसमर्घांचे उपदेशाप्रमाणे वागण्याची सर्वोना प्रभु सद्बुद्धि देवो, अशी
प्रभूच्या चरणीं प्रार्थना करून हा लेख संपवितो.

(१९)

श्री सुवीर समर्थ

श्रीसमर्थोंचा आत्माराम ग्रंथ

(लेखक — श्री. सदाशिव नारायण करंदीकर, वकील, चाळीसगाव)

ऐसा सर्वात्मा श्रीराम । सगुण निर्गुण पूर्णराम ।

उपमा चि नाही निरुपम । रूप जयाचें ॥ आत्माराम १-१५

उपन्यास

श्रीरामदासस्वामींचा “आत्माराम” नावाचा एक अनुरम ग्रंथ आहे, सदरहू ग्रंथ केवळ स्वरूप आहे. त्यातील विषय वेदांताचा आहे. त्यावर जितकें लिहावें तितकें थोडेंच आहे वेदांतामध्ये सृष्टीचे पूर्वी काय होतें, हल्लीं दृग्गोचर होणारी सृष्टि काय स्वरूपाची आहे, दाहोंचा काय सघष जाहे, या दोहोंपैकीं सत्य काय आहे, इत्यादि विषयांचा सांगोपांग विचार केलेला असतो हे विषय “आत्माराम” मध्ये अत्यंत तात्पर्यरूपानें आलेले आहेत. त्यासवधानें मीं लिहावें असा माझा वास्तविक अधिकार नाही, परंतु “दासा” वर असलेलें प्रेम मजला हें काम करण्यास लावीत आहे “दासा”ची ही केवळ वेडी वाकडी सेवा म्हणून मी या कठीण मार्गास लागलों आहे.

बाहिरंग

श्री “दासां”चे कवितासमुद्रामध्ये काहीं लघुवेदांतग्रंथे आहेत, त्यात “आत्माराम” हें एक अत्यंत महत्त्वाचें प्रकरण आहे. त्याचे पांच समास आहेत, व ओव्या १८३ आहेत. श्री “दासां”चा जो प्रथम “दासबोध” ग्रंथ आहे,

त्यांतील वेदातभाग “आत्मारामा”मध्ये एके ठिकाणी संक्षेपरूपानें फार सुंदर रीतीनें वर्णिला आहे; व अधिकारी शिष्यास जीवन्मुक्तिदशेस पोहोचविणारा मार्ग दाखविला आहे.

“दासबोध” हा “दासा”नीं शके १५६६ चे सुमारापासून शके १५८१ पर्यंत लिहिला; त्यानंतर “आत्माराम” ग्रंथ लिहिला. नक्की कोणत्या शकात व कोणते प्रसंगी तो लिहिला हें मला सांगता येत नाहीं; परंतु दासबोधानंतर हा लिहिला गेला, ही गोष्ट साठील ओव्यावरून सिद्ध होत आहे.

तू आशंका नाहीं घेतली । परि चिंता मज लागली ।

जें तुझी भ्रांति फिटली । नाहीं अद्यापि ॥ आत्माराम १-१९

दासबोधचिं समासीं । निर्मूल केले मीपणासी ।

त्या निरूपणीं वृत्तीसी । पालट दिसेना ॥ २०

म्हणोनि न पुसतां सांगणें । घडले शिष्या तुजकारणें ।

आतां तरी सोय घरणें । श्रवण मननीं ॥ २१

“आत्माराम” हा ग्रंथ परम दयाळु दासानीं अधिकारी शिष्याचें पूर्ण कल्याण करण्याकरितां लिहिला, व त्यांतील उपदेशाचा तात्पर्यार्थ ग्रहणपूर्वक श्रवण करणेबद्दल व श्रवण केलेले उपदेशाचें मनन करणेबद्दल आम्रहपूर्वक सांगितलें आहे.

“आत्माराम” ग्रंथ अनुबध्दतुष्टययुक्त आहे. त्याचा अर्थ योग्य रीतीनें वळला असता, श्रेष्ठ पुरुषार्थसिद्धि होण्यासारखी आहे. म्हणून त्याचें श्रवण, मनन व निदिध्यासन करणें सुमुश्रुस अवश्य आहे. “आत्माराम” हा ग्रंथ विशिष्ट फल, विषय, संबंध व अधिकारी यांनीं युक्त आहे. याचें मोक्ष हें विशिष्ट फल आहे. परमार्थतत्त्व हा विशिष्ट विषय आहे. या ग्रंथाचा तपाचे द्वारे मोक्षफलाशीं साधन-साध्यभाव हा विशिष्ट संबंध आहे. तीव्र वैराग्यशाली सुमुश्रु हा विशिष्ट अधिकारी आहे. असा हा “आत्माराम” ग्रंथ वेदातशास्त्रावरील अत्यंत श्रेष्ठ असा प्रबंध आहे.

या ग्रंथाची मराठी भाषा अत्यंत शुद्ध, हृदयस्पर्शी व परिणामकारक आहे. सोळाव्या शतकात गद्य लिहिण्याची फार चाल नव्हती. धार्मिक ग्रंथ बहुधा पद्यात लिहिलेले आहेत. त्याचा उद्देशपतः ओवी किंवा अमग किंवा अनुष्टुप् हा असे.

हे छंद जरी पद्यापैकी आहेत तरी ते गद्याचे जवळ आहेत. गद्यात विचार प्रकट करण्यास पुष्कळ मोकळेपणा असतो. तथा या तिन्ही छंदांत सुद्धा नसतो. हल्ली गद्यात मोठमोठी मिश्र वाक्ये असतात. ओवीमध्ये चार पाद असतात. पहिले तीन पादास प्राप्त असतो. त्यामुळे वाक्यरचना सरळ नसते. एका ओवीत अगदी लहान लहान दोन दोन, तीन तीन वाक्ये असतात. कधी कधी निरुपायाने दोन तीन ओव्यांमध्ये अन्यथ असतो. त्या वेळी बरीच दुर्बोधता येते. “आत्माराम” ग्रंथ हा ओवीबद्ध आहे. काही ठिकाणे सोडल्यास समजण्यास फार चांगला आहे. हल्लींही त्या वेळेस शब्दांची काही रूपे वेगळी असत. परंतु ती समजण्यास जड जात नाहीत. “ज्यास” बदल “जयासि”, “तयास” बदल “तैशीयास”, “भावाने” बदल “भाववळे” अशीं रूपे येतात. वाक्यांत “की” बदल “जे” येते. जसे :

तूं आशंका नाही घेतली । परि चिंता मज लागली ।

जे तुझी भ्रांती फिटली । नाही अद्यापि ॥ १९

या ओवीत “जे” हा शब्द “की” बदल आहे. “जे” हा शब्द संस्कृत “यत्” बदल आलेला आहे. “यत्” चे “जत्” व “जत्”चे “जे” झाले आहे. असा “यत्”चा उपयोग पंचतंत्रात केलेला आढळतो. याप्रमाणे या ग्रंथाचे भाषेत शब्द व प्रयोग यांत आणखीही फरक दाखविता येतील. परंतु एकंदरीने भाषा जोरदार, फळकळीची व ध्यवस्थित आहे, आणि विषयप्रतिपादन सरळ व सोप्या रीतीने केले आहे.

अंतरंग

विचारी माणसाचे मनात कधी कधी गहन विचार येत असतात. प्रत्येक मनुष्य आपले स्वतःस सृष्टीचे केंद्र समजून विचार करित असतो. मी व हे सर्व दृश्य, असे दोन भाग त्याचे अन्तःशून्यमोर येतात. मी भोक्ता व सर्व दृश्य सृष्टि ही माझी भोग्य आहे असे तो समजतो. अत्यंत दुबळा जरी असला तरी त्याचे विचारसंच वळण असेच असते. तोच मनुष्य जास्त विचारी असल्यास त्याचे मनात पुढे लिहिल्याप्रमाणे किंवा तत्सदृश विचार येतात : मी कोण आहे, म्हणजे माझे स्वरूप काय आहे, देहच मी आहे किंवा या देहाचा चालक आहे, मी व हे सर्व दृश्य कसे उत्पन्न झाले, त्याचा कर्ता कोण आहे, आणि त्या कर्त्याने हे सर्व कोणत्या पदार्थांचे व का वनविले आहे, या जगास व मनला प्रारंभ कधी

ज्ञाला, जगत् व मी नेहमी टिकणारीं आहेत किंवा त्यांचा पूर्ण नाश होणार आहे, पूर्ण नाश होणार असल्यास कधी व कसा, इत्यादि विचार उत्पन्न होतात. असे विचार कित्येकांचे मनात येतात व जातात. परंतु काहीं योडे महात्मे या विचाराची तड लावण्याचा प्रयत्न करतात. मनुष्य केवढाहि बुद्धिवान् असला व त्याला दीर्घा-सुष्य जरी लाभलें, तरी प्रत्यक्ष प्रमाणांनीं असे प्रश्न सुटणें शक्य नाहीं. त्याला इतर प्रमाणें साहाय्यास घेणें जरूर आहे. अनुमान व आत्मसाक्ष हीं अशा विचारास वेणें फार अवश्य आहे. या प्रश्नाचा विचार व त्याचा निर्णय कृष्णासागर ईश्वरानें आपलीं जीं उच्छ्वसितें म्हणजे वेद त्यांचे मुक्तानें केला आहे. तसा निर्णय दुसरे कोठेंहि सापडणार नाहीं.

वेदांचे कर्मकांड, उपासनाकांड व ज्ञानकांड असे जरी भेद असले तरी त्या त्रिकांटात्मक वेदांचे ब्रह्मस्वरूप विशद करण्यात व मुक्तीत तात्पर्य आहे. वेदा-मध्ये मंत्र, ब्राह्मण व आरण्यक असे तीन भाग आहेत. त्यांत उपनिषदामध्ये वरील प्रश्नांचा म्हणजे अर्थात् ब्रह्मासंबंधीं ज्ञानाचा ऊहापोह करून ब्रह्मसिद्धात काढला आहे. उपनिषदे बहुतकरून आरण्यकात आहेत, परंतु काहीं मंत्र व ब्राह्मण या भागांत आहेत. उपनिषद् हें नांव जरी ग्रंथास लावतात, तरी त्या शब्दाचा अर्थ ब्रह्मविद्या असा आहे. सर्व अडथळ्यांचें शैथिल्य किंवा नाश करून ती विद्या ब्रह्मजत्रळ सुमुखूष पोचविते व त्याला ब्रह्मरूप करते, असा त्या शब्दाचा अर्थ आहे.

उपनिषदामध्ये जो वेदातसिद्धांत प्रतिपादिला आहे, त्याचे चार पंच ज्ञाने आहेत. अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत व शुद्ध द्वैत असे ते पंच आहेत. यापैकीं अद्वैतसिद्धांतानुयायी फार आहेत. श्रीमदाद्य शंकराचार्य हे अद्वैतमतानुयायी होते, हें सर्वविश्रुत आहे. त्यावरील त्यांचीं ग्रंथसंपत्तिहि अद्वितीय व विशाल आहे. उपनिषदे संस्कृत भाषेंत असल्यामुळे, कालांतरानें परेच लोकास दुर्बोध झालीं. पुढें त्यावर टीका व भाष्ये झालीं, तींहि संस्कृतामध्ये, तींहि कालांतरानें सर्वसाधारण जनतेच्या आटोक्याबाहेर गेलीं. तैव्हा, परमकाश्मिक अशा साधु-जनानीं लोककल्याणाकरितां त्यांतील तत्त्वे लोकांचे रोजचे भाषात विशद केलीं. आपल्या मराठी भाषेंत असे ग्रंथ सुकुंदरायापासून आढळतात. त्याचेनंतर ज्ञान-नाज, एकनाथ, तुकाराम, श्रीसमर्थ रामदासस्वामी इत्यादि संतमहतांनीं मराठी भाषेंत वेदांतावर केवळ ग्रंथमादर लिहून तें लुटण्यास सर्वांना सुभा ठेविली

आहे. दासांनीं नुसत्या सुसुशुजनाकरिता प्रथ लिहिले नाहींत, तर त्यांनीं विश्वाची चिंता केली. त्याचा अवतार त्याकरिताच होता आपल्या मातोश्रींसहि त्यांनीं तेंच सांगितलें. “ चिंता करितों विश्वाची ” हे त्याचे शब्द आहेत. दासांनीं आपलें आयुष्य हिंदु जनता — जी दु.खसागरांत निमग्न झाली होती तिला — तारण्या करिता कष्टांत घालविलें. दासांचे आयुष्याचें रहस्य म्हणजे कष्ट, सावधानता व प्रयत्न यात आहे. लग्नप्रसर्गां सावय होऊन बारा वर्षे गायत्रीपुरश्चरण व राम नामाचा जप, नंतर बारा वर्षे तीर्थयात्रा, याप्रमाणें बाराचीं छत्तीस वर्षे कष्ट करून ईश्वरी अभिष्ठान प्राप्त करून घेऊन, बाकीचा राहिलेला आयुष्याचा काळ ज्या महात्म्यानें रचल्या गाजलेल्या हिंदु जनतेच्या उद्धारार्थ खर्च केला, त्या दासाचें वर्णन मीं पामरानें काय करावें ! त्याचे चरणास शतश प्रणाम असोत !

महायष्टामध्ये अद्वैतसिद्धांत प्रामुख्येकरून प्रचलित आहे. ज्ञानराजादि साधुवर्य अद्वैतमतानुयायी आहेत, त्याचपैकीं दास हे आहेत. दासाचा भेष्ट प्रथ म्हणजे “ दासबोध ”. त्यामध्ये सर्व प्रकारचे लोकास मार्ग दाखविला आहे. गरीब-श्रीमंत, लहान-योर, बद्ध-सुसुशु, साधक-शिद्ध वगैरे सर्वांचे मार्गांचा विचार करून त्या त्या लोकांना त्यांचे त्यांचे अधिकारपरतें उपदेश केला आहे. असा सर्वांगसुंदर प्रथ त्याच्यासारखा तोच आहे. त्याला वेदमाऊलीवाचून दुसरी उपमा शोभत नाहीं इतर विषयाप्रमाणें वेदाताचीहि दासबोधात मीमासा केलेली आहे. तीच मीमासा वर सांगितलेप्रमाणें सकलित रूपानें “ आत्माराम ” प्रथांत आली आहे. “ आत्माराम ” प्रथात अद्वैतसिद्धांत प्रतिपादिला आहे

अद्वैतसिद्धाताचें स्वरूप थोडक्यात पुढें लिहिल्याप्रमाणें आहे. या जगात अणुप्रमाणें अत्यंत सूक्ष्म व सूर्यमालिकेप्रमाणें अत्यंत प्रचंड असे पदार्थ दिसतात. तशांच काहीं नेत्राला दिसणारी तर नेत्राला न दिसणारी परंतु अनुमानगम्य अशीं अनेक रूपे आहेत. या विश्वाचा आरम कोठें, शेवट कोठें व अर्थात् मध्य कोठें हें समजत नाहीं. अशी ही सृष्टि प्रवाहरूपानें जरी सतत चालणारी असली तरी तिजमध्ये अनेक रूपांचे, अनेक नावांचे व अनेक गुणांचे अनेक अगणित पदार्थ आहेत त्यात काहीं मणमगुर तर काहीं हजारों, लाखों वर्षे मगुर असे पदार्थ आहेत अर्थात् ते सर्व विनाशी आहेत, म्हणजे असत आहेत या जगात सत वस्तु एतच आहे, बाकी सर्व असत आहे असत वस्तूला भाव म्हणजे अस्तित्व नसतें, व सत वस्तूचा अभाव नसतो. सत तेंच सत्य व असत तेंच

असत्य. सत्य म्हणजे ज्या रूपाने जें निश्चित केलेलें असतें तें रूप व्यभिचार पाव-
णारें नसलें म्हणजे त्याला सत्य म्हणतात. असत्य म्हणजे ज्या रूपाने जें निश्चित
केलेलें असतें तें रूप व्यभिचार पावणारें असल्यास त्याला असत्य असें म्हणतात.
सगतात जी नाना रूपाची सृष्टि आपण पहातो तिचीं रूपें व्यभिचार पावणारीं
म्हणजे घटकोषटकीं फिरणारीं असतात. म्हणून हें दृश्य जगत् असत् आहे,
म्हणजे असत्य आहे, म्हणजे रोटे आहे, आणि हें असत्य जगत् ज्या वस्तुवर
भासतें त्या वस्तूचें रूप पालटत नसल्याने ती सत् म्हणजे सरी वस्तु आहे. त्या
वस्तूला ब्रह्म ही सद्या आहे. या सृष्टीत असणारा जो जीव तो ब्रह्मच आहे, दुसरे
काहीं नाहीं. अज्ञानामुळे जीवास ही सृष्टि निराळी विचर्तूरूपाने भासते. ज्ञान
झालें असता सर्व सृष्टिच ब्रह्मरूप भासू लागते. सर्व भेद नष्ट होऊन सुसुक्ष्म स्वतः च
ब्रह्मरूप होऊन जातो.

“ सत्य ज्ञानमनत ब्रह्म ” अशी ब्रह्माची व्याख्या रक्षणेने केली आहे.
सर्व जगत् असत्य, जड व सांत आहे, आणि ह्या गोष्टी ब्रह्मात नाहीत अशा
रीतीने ब्रह्माविषयी लक्षणेने ज्ञान करून घ्यावयाचें असतें. आपणास ज्याप्रमाणें
जगातील वस्तूचें ज्ञान होतें, तसे ब्रह्माचें ज्ञान होत नाहीं सूर्य हा एक निराळा
तेजोगोल आपण पहातो, त्याचें ज्ञान जसे आपणास ज्ञाता, शेष व जाणणेची
क्रिया अशा त्रिपुटीचे मार्गाने होतें, तसे ब्रह्माचें ज्ञान होत नाहीं. तसें होतें
असें म्हटल्यास दैत सिद्ध होईल. ब्रह्म वाणी व मन याना अगोचर आहे, मन
म्हणजे ज्ञप्ति होय, ही केवळ साकार व सगुण वस्तूची होते, मग वाणी तेंथे प्रवृत्त
होऊन त्याचे रूपगुणाचें वर्णन करते. ब्रह्म तर निर्गुण-निराकार पडलें. असें
आहे तर ब्रह्म समजावयाचेंच नाहीं असें म्हणावें लागेल. पण तसें नाहीं. ब्रह्म हें
सृष्ट वस्तूप्रमाणें प्रत्यक्षत जरी ज्ञात होत नाहीं, तरी तें अज्ञातहि नाहीं असें तें
आहे. आपणा स्वतः स आपण एखादे सृष्ट पदार्थाप्रमाणें किंवा आपले देहाप्रमाणें
पहात नाहीं, परंतु आपण आपणास जाणत नाहीं असें नाहीं, तर जाणतोच. हा
अनुभव प्रत्येक मानवप्राण्यास आहे. ब्रह्म जर निर्गुण निर्बिकार आहे, व तें
काहीं करित नाहीं व तें एकरूच एक आहे, तर विचर्तूरूपाने तरी ही सृष्टि कशी व
कोणास भासते, हा प्रश्न उत्पन्न होतो. ब्रह्मास भ्रांति होते म्हणायें तर ब्रह्म
ब्रह्मरूपापासून व्युत्पन्न होईल. मग काय राहिलें ! याचा उलगडा असा आहे :
ब्रह्माची एक शक्ति आहे. तिपाच माया किंवा प्रकृति म्हणतात. ती ही सृष्टि

उत्पन्न करते असें म्हटलें, तर पुन द्वैत उत्पन्न होईल. यावर उत्तर असें: ही शक्ति ब्रह्माहून वेगळी नाही. ती कार्यावरून अनुमानटी जाते. जशी मनुष्याची शक्ति मनुष्यापासून वेगळी दाखविता येत नाही, परंतु ती परिणामावरून कळते, तसें हें आहे. ब्रह्माची शक्ति ब्रह्मानुकूल असते, म्हणून द्वैत सिद्ध होत नाही, प्रतिकूल असेल तर द्वैत होईल. ही शक्ति किंवा माया ब्रह्माहून स्वतंत्र न रहाता, तें अप्यथ असता, ती या सृष्टीस उत्पन्न करते. त्या सृष्टीतील ईश्वरास जो जीव, त्याला ती सृष्टि भ्रांतवणानें भासते. परंतु त्या योगानें जीवाचे ईश्वरास त्यास किंवा त्याचे मूळचे निर्गुण निराकारत्याला बाध येत नाही नाटकात पुरुषानें स्त्रीवेष घेऊन एका तऱ्हेची असत्य परंतु सन्नाहप्रमाणें स्त्रीत्वसृष्टि उत्पन्न केली तरी ती भूमिका घेणारा पुरुष जसा निर्विकार रहातो, पुरुषत्वानासून चळत नाही, व स्त्रीत्वाचा गंधमासहि त्यात येत नाही, स्त्रीत्व केवळ भासमात्र असतें, त्या प्रमाणें हा सृष्टीचें आहे. तात्पर्य काय कीं, ब्रह्म सत्य आहे व जीव हा ब्रह्मच आहे, दुसरें काहीं नाही. जगत् मिथ्या आहे.

श्रीमद्भगवद्गीतेप्रमाणें “ आत्माराम ” हा उपनिषद्पुत्र गोमातांचें दुग्धामृत आहे. उपनिषदांमध्ये ब्रह्मरूप, सृष्ट्युत्पत्ति, जीवरूप, उपासना वगैरे यांचें उद्घाटन असतें. त्याचप्रमाणें “ आत्माराम ” मध्ये सक्षित व सूत्ररूपानें तें आहे. आधुनिक काळातील दासबोध हा जर मराठी वेद मानला तर “ आत्माराम ” हा मराठी उपनिषद् आहे त्यात उपनिषदांचें सारें सार आलेलें आहे. त्यांतील प्रत्येक तत्त्व उपनिषदांला घेऊन आहे, असें आपणास दिसून येईल. त्यानदल एक निर्देश करतां. —

जे शब्दासि आरुळेना । शब्देंवीण तें कळेना ।

कळेना ऐसें ही घडेना । जये स्वरुपीं ॥ आत्माराम १४

इतर सृष्ट पदार्थांप्रमाणें जें ब्रह्म (शब्दद्वारें) इन्द्रियगोचर होत नाही, तें शब्दा-
वाचून कळण्यास दुसरा मार्ग नाही, आणि ज्याचे स्वरूपासबघानें ज्ञान होत नाही
असेंहि नाही, असें तें ब्रह्म आहे

नाहमन्ये सुवेदेति नोनवेदेति वेद च ॥

योनस्तद्वेदनोनवेदेति वेद च ॥

(केनोपनिषद् खड २, मंत्र २)

(नंतर निवघकारांनीं ग्रंथांतील पाचहि समावाचें थोडक्यात सार देऊन

(२०)

श्रीसमर्थ व मुकुंदराज

(लेखक — प्रो दत्तो वामन पोतदार, बी ए , पुणे)

प्रस्तुतच्या टाचणात एक लहानसा मुद्दा चर्चेसाठी घुट्टे ठेवावयाचा आहे. श्रीसमर्थांची प्रतिभा स्वयस्फूर्त होती आणि मुकुंदराज हे मराठीतील प्रथम युगातील एक प्राचीन कवि होऊन गेले या दोही गाष्टी सर्वमान्य आहेत अर्थात् या दोघा सत्पुण्याच्या काळात कित्येक शतकांचे अंतर सहजच पडत असल्याने त्याचा साक्षात् काही समघ समवत नाही साक्षात् राहोच, परंतु परंपरया देखील काही समघ असल्याबद्दल प्रसिद्धि नाही

महाराष्ट्रातले सर्व सतकवि भक्तिपोषक अद्वैतवेदात्ताचें प्रतिपादन करतात असे जर स्थूलमानानें त्याचें मुख्य लक्षण केलें तर समर्थ व मुकुंदराज हे दोघेहि त्या एकाच वर्गात मोडतील दोघाच्याहि मयात अद्वैताचें खुलें व अनुमवी प्रतिपादन आहे.

मुकुंदराज व समर्थ यांची वर्णनाची व प्रतिपादनाची हातोटीहि स्वतंत्रच आहे दोघाचीहि प्रतिभा स्वतंत्र आहे

प्रतिमेचें स्वातंत्र्य सर्वथा मान्य केलें तरी नम्रतेचे पुतळे असे जे सत ते होऊन गेलेल्या अनुमवी सत्पुण्याच्या शब्दाचा लाभ करून घेण्यास आळस करीत नाहीत

‘ काही पाठ केलीं सताचीं उत्तरे ’ असें तुकोबा सांगतात, तर ‘ माप्य-कारातें घाट पुसुत । ’ व इतरांचा ‘ मागोवा ’ घेत ज्ञानेश्वर चालतात पण

बासुळें कोणी कोणाची उसनवारी करितो असें मात्र आपणांस म्हणतां याव-
याचें नाहीं.

पूर्वसूरिचें ग्रंथ पाहण्याचा अधिकार सर्वांचाच आहे. आणि आवडीप्रमाणें
व प्रसंगाप्रमाणें तो पुष्कळांनीं वजाविलाहि आहे. कित्येक वेळा गुरुशिष्यादि पर-
पराप्रसंगासुळें तर विचार व भाषा यांची मोकळी देवाण घेवाण चाललेली
आढळून येते.

विचार व भाषा यांची ही देवाण किंवा घेवाण जर आपणांस कळून
आली तर इतर पुरावा हातीं नसतानाहि उभय लैलकाचा सवध आपणांस अनु-
मानिता येतो. इतर पुराव्यानें त्याची सिद्धता झाल्यास आपलें अनुमान सत्य-
कोटीप्रसन्न सहजच पोचते.

श्रीसमर्थानीं भरतलक्ष्मण केलें होतें व श्रवणमननिदिष्यासात पुष्क-
ळच फाळ घ्यतीत केला होता. अनेक ग्रंथ त्यांनीं पाहिले होते व 'समर्थास'
बोलाविले होते. हें त्यांनींच आपणांस सांगून ठेविलें आहे.

या समतिप्रधांत प्राकृत ग्रंथाचा निर्देश नाहीं ! पण एवढ्यानें असें ठरू
नाहीं कीं, प्राकृत ग्रंथाची समति समर्थानीं घेतली नव्हती 'संस्कृत थोर'
म्हणून त्याचा उद्देश त्यांनीं केला इतकेंच

समर्थानीं कोणकोणते प्राकृत कवींचे ग्रंथ वारकार्दनें अभ्यासले होते हें
पाहणें बोधप्रद होईल.

श्रीसमर्थींच्या लिहिण्यावर नाथभागवताची छाया पडल्याचें कोठें कोठें
दाखवून देता येईल व माझे मित्र रा. न. र. पाटक यांनीं 'द्विविधज्ञानविस्तारात'
तसा प्रयत्न केलाहि होता नाथाचें निर्माण व समर्थींचे अवतरण यात जो
संशय परंपरया मानण्यांत येतो त्यावरून श्रीसमर्थींच्याच ज मभूमीजवळचे परम
श्रेष्ठ सत नाथ याच्या चरित्रकथालेखनादिकाचा संस्कार बाल्पणापासून समर्थींच्या
मनावर घडत गेला असणें अगदीं सरळ आहे

परंतु मुकुंदराज व समर्थ यांचाहि असा थोडा सवध विचारभाषादि-
दृष्टया अनुमानिता येतो अशी आशंका माझ्या मनात दासबोध व विवेकसिंधु हे
जवळ जवळ टेवून वाचल्यासुळें आली ती येंपेे असा भीतभीतच भाडतो. ही
एक आशंका आहे पटली तर सिद्धांत होईल आपण नाहीं.

(१) समर्थींच्या दासबोधाच जे काहीं विशय समजले जातात त्यात

दासबोधांत अवलंबिलेली संवादपद्धति — गुरुशिष्यांचा संवाद — हा एक मोठा व प्रसुप्त विशेष मानला जातो. अनेक ग्रंथांत गुरुशिष्यसंवाद आढळतात, पण समर्थोनी जसे या पद्धतीला उचवून धरिले आहे तसा इतरांचा तो विशेष वाटत नाही. गुरुच्या सांगण्यावरून ज्ञानेश्वरादिकांनी व्याख्यान केले आहेत. म्हणजे ज्ञानेश्वरादींच्या पद्धतीस व्याख्यान म्हणणे युक्त होईल. परंतु दासबोधाची पद्धति संवाद या स्वतंत्र नामाभिधानाला विशेष पात्र आहे, अलीकडे जी प्रत्यक्ष पद्धति किंवा Direct Method अध्यापनात पुढे आली आहे तशी कांहीशी समर्थाची पद्धति आहे.

दासबोधाप्रमाणेंच विवेकसिंधूतहि मुनि मुकुंदराज यांनी
गुरुशिष्यांचेनि संवादे । जै बोलिजेल विनोदें ।
ते आईक आनंदे । महानुभाव ॥ १-२३

अरी मांडणी केली आहे.

संवादपद्धतीचें माहात्म्य मुकुंदमुनींनी यथार्थ गाईले आहे.

आइतें शिष्याचे आक्षेप । सिद्ध चि गुरुवाक्यद्वीप ।

असा संवादपद्धतीतला थाट असतो.

विवेकसिंधूच्या प्रत्येक प्रकरणाच्या अखेरीस “ इति श्रीमद्विवेकसिंधौ गुरु-शिष्यसंवादे० ” अशा प्रकारची समाप्ति आढळते. ‘ कृष्णार्जुनसंवादे ’ पासून चालत आलेली ही प्रमादी संवादपद्धति मुकुंदमुनींनीहि अनुसरिली यांत त्यांचे चानुर्य दिसून येते व श्रीसमर्थानीहि तिचाच पुरस्कार करून तिची श्रेष्ठता अनुभवास आणून दिली.

(२) क्वचित् भाषासाम्यहि मुकुंदराज व समर्थ यांच्या रचनेत दिसून येते.

याचि देही याचि वेळे । होईजे संसारीं निराळे ।

अशा आशयासै समर्थाचें वचन प्रसिद्ध आहे. मुकुंदराजहि हुवेइय तसेंच म्हणाले होते —

याच देही आपले डोळां । जेव न भोगिजे मुर्छीचा सोहोळा ।

तरी वैराग्याचा तातवेळा । फां शिणाचें ॥ २८-१

दासबोधांतहि प्रारंभाच्या विवेचनांत गुरुशिष्यलक्षणे दिली आहेत, तथाच विवेकसिंधूच्या पहिल्याच प्रकरणात योद्ध्यांत दिली आहेत. या ओव्या

वाचतांना दासबोधाची आठवण झाल्याशिवाय रचित रहात नाही.

प्रगटावया आपुली महंती । समेभार्जी गुंलंते आक्षेपिती ।

युक्ती खुंटलिया वळासि येती । ते ही शिष्य त्यजावे ॥ १-५६

ही ओवी समर्थोच्या एकवीससमार्शित सहज संपून जाईल !

महंती - महंत हे रामदासी वाङ्मयाचे परवलीचे - सुणेचे - शब्द होत.

ते येथे मुकुंदमुनींनी समर्थोच्या पूर्वी वैक यथे वापरले आहेत.

इहीं लक्षणीं अलंक्रुत । जे देखिजेती महंत ।

ते चि सद्गुरु जाणावे निश्चित । ईश्वरी अवतार ॥ १-५०

प्रकरण पुढे चालवावयाचे असता रामदास 'कथा', 'कथानुसंधान' शब्द वापरतात. तो मुकुंदराजांनीही वापरलेला आहे.

आतां कीजेल अनुसंधान । पुढलिया कथेचें ॥ १-८८

दासबोध ७-१-१९ वर

आतां कथानुसंधान । सावध ऐका ॥

असे शब्द आहेत.

प्रत्ययावर भर हा तर रामदासांचा ठसठसित बाणा ! तसाच नमुना—

तितका प्रखर नसला तरी—विवेकसिंधूत पाहून घ्यावा :

असो हें ब्रह्म अनुभवावे । जयाचें तेंचें चि ॥ २-११

अनुभवी तो या खुणे । जाणेल गा ॥ २-६०

हें अनुभवी तो चि जाणे । इतरां टकमरु ॥ १३-१२

(परमामृत)

ये ग्रंथीचे हें चि आश्चर्य । जे रोकडें स्वानुभवसौंदर्य ॥ शेवट ३१.

मूळभाषा, गुणशोभिणी, केवळ ब्रह्म वगैरे पंचीकरणपरिभाषा दोर्हीकडे सारखीच आहे. विस्तारात मात्र भेद वराच आहे.

दृष्टांत तितुका एकदेशी

हे समर्थोचे आवडते वाक्य. इरुडे मुकुंदराज म्हणतात—

तेथें कापसे या दृष्टांत । परी एकदेशी होय उचित ॥ २-२९

घादांत, वेदांत व सिद्धांत या रामदासी त्रयींतली वेदांत व सिद्धांत ही दुसऱ्या विवेकसिंधूत एका जागी आढळली.

मायान्दहीचा विजत । ऐसे बोले वेदांतसिद्धांत ॥ २-२४

रामदासाचा एक आवडता सिद्धांत त्यांनी कूट पद्धतीने पुढीलप्रमाणे
-माडलेला आपणांसमोर आहे तो असा :

आहे तितुकें नाही जालें । नाहीं नाहींपणें निमालें ।

आहे नाहीं जाऊन उरलें । नसोन कांहीं ॥ ६-१०-३८

-सुकुंदराजाची एक अशीच ओवी घेऊं.

अगा सर्वही आपण व्हावें । अथवा कांहींच न व्हावें ।

कांहींच न होऊनि असावें । नेणूं काईजे ॥ ५४

जसो, अशीं साम्यस्थळें दृष्टीस दिसलीं त्याचा मनास आनंद वाटला. दोघा
सत्पुरुषाच्या प्रतिभास्वातंत्र्यात कांहींच उणेपणा आपणास आढळत नाही. परंतु
पूर्वसूरि जे सुकुंदमुनि त्याचे ग्रंथ रामदासांनी पाहिले - पढले - असावेत एवढें अनु-
मान केल्यास चूक होणार नाही, असें वाटल्यावरून ही आशंका पुढें ठेवली आहे.

पुणें, १८५७ ज्येष्ठ शुद्ध १२

(यानंतर प्रो. पोतदार यांनी खालील टीप दिलेली आहे.)

* रामदासाचा मर बुद्धिवादावर व बुद्धिमंतावर विशेष. " भाविकें भावहीं
मोळीं " यावर कमी; नसाच विवेकसिंधूकाराचाहि आशय दिसतो. रसिक-
मुद्रा व तर्कमुद्रा अशा दोन मुद्रा बोलण्याच्या दोन तऱ्हा म्हणून त्यांनी एके
जागी सांगितल्या आहेत. आणि या दोहोंत तर्कमुद्रेस प्राधान्य दिलें आहे. ते
म्हणतात —

रसिकमुद्रा बोलिजेळ । तरी ग्रंथाचा विस्तार पाविजेळ ।

म्हणजे रसिकमुद्रेचें बोलणें पाट्टाळिक - Popular - सदरात पडतें हें उघड झालें.

सुकुंदमुनि पुनः म्हणतात —

जयासि नाहीं प्रतीति । नेणती तर्कमुद्रेची स्थिती ।

तयांलागि मराठिया उत्ती । केली ग्रंथरचना ॥ शेवट १३२

आणि अशा या तर्कमुद्रा

सांप्रदायाचा अभिमानी । स्वयें आपण झूळपाणी ।

अशा निर्देश करून मग गुरुपरंपरा दिली आहे. ती नायसंप्रदायापैकी आहे. हा
सर्व संप्रदायप्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असून स्वतंत्र विस्तार चर्चेचा अत्यंत योग्य
विषय होईल.

श्रीराम - चाफळ

चढता वाढता श्रीदेवाचा उत्सव : चढतें वाढतें राज्य

(लेखक — श्री. भास्कर वामन भट, वकील, धुळे)

रामदासी संप्रदायाच्या इतिहासाची जी साधनें आजपावेतो प्रसिद्ध झाली आहेत, त्यांत प्रामाण्याच्या दृष्टीनें अप्रस्थानश्रीसंप्रदायाची वागदपनें, माग नववा, यास दिलें पाहिजे. या नवव्या भागात “ श्रीदेवाचा चढता वाढता महोत्सव चालवावा तैसेंच चढतें वाढतें राज्य अभिवृद्धीतें पावेल ” हें आशीर्वादरूपी वाक्य बऱ्याच ठिकाणीं आढळतें. या वाक्याचा अर्थ आकलन होण्यास कोणत्याहि प्रकारचें काठिण्य नाहीं. श्रीदेवाचा म्हणजे सातारा जिल्ह्यांतील चाफळ-ग्रामी श्रीरामदासस्वामींनीं स्थापन केलेल्या श्रीरामाचा अथवा श्रीरघुनाथदेवाचा महोत्सव जसजसा मोठ्या प्रमाणावर केला जाईल, तसतसें छत्रपति शिवाजीचें राज्य वृद्धिगत होत जाईल, असा या वाक्याचा साधा व सरळ अर्थ आहे. अशा प्रकारचा या वाक्याचा साधा व सरळ अर्थ असला, तरी या वाक्याचें अंतर्गत असें आधुनिक काळांतील सुशिक्षित महाराष्ट्रीयीय आकलन होण्यास कठीण असें एक गूढ आहे. हें गूढ म्हणजे चाफळ येथील श्रीरामाच्या उत्सवाचा व छत्रपति शिवाजीमहाराजांनीं स्थापन केलेल्या स्वराज्याच्या विस्ताराचा कार्यकारणदृष्ट्या संबंध काय हें होय. श्रीरामाचा उत्सव मोठ्या प्रमाणात केला असतां त्याचें पर्यवसान शिवाजीच्या राज्याचा विस्तार होण्यात व्हावें, ही गोष्ट मनास पटण्यासारखी नाहीं, असें आधुनिक काळांतील सुशिक्षित माणसास आपलें मत प्रकट करण्यास यत्किंचितहि दिग्गत वाटणार नाहीं. अशा स्थितीत या वाक्याच्या

अतर्गत असलेले गूढ आधुनिक काळच्या सुविधित तार्किकास कितपत पटण्यासारखे आहे, यासंबंधाची चर्चा या निबंधात मी करणार आहे.

या चर्चेस प्रारंभ करण्यापूर्वी प्रास्ताविक स्वरूपाच्या काही गोष्टींचे निवेदन करावे लागेल. समर्थ रामदासस्वामींच्या चरित्रातील काही ठळक प्रसंगांचे कथन व श्रीसंप्रदायाची कागदपत्रे भाग ९ यात वरील वाक्य निरनिराळ्या स्थळां ज्या स्वरूपात आढळते त्याच स्वरूपात त्यांचे दिग्दर्शन करावे लागेल. या स्वरूपाचे प्रास्ताविक निवेदन केल्यावर या निबंधाच्या विषयातर्गत गूढाविषयांची चर्चा आम्ही केली आहे.

श्रीरामदासस्वामींचे कुलदैवत श्रीरामचंद्र हे असून ते श्रीरामाचे निष्ठीम भक्त होते. लग्नसमयी जान गावाहून समर्थानीं पलायन केल्यावर ते नाथिक-रोजारी पंचवटीस जाऊन राहिले, त्यांनीं तेथे बारा वर्षे खडतर पुरश्चरण कर-ण्यात घालविलीं. सूर्योदयापासून दुपारीं बारा वाजेपर्यंत गोदावरी नदीचे पात्रात कमरेइतक्या पाण्यात उभे राहून जप केल्यावर समर्थ मधुकरी मागत व भोजनोत्तर दुपारचा सर्व काळ पंचवटींतील श्रीरामाचे मंदिरात पुराणश्रवण करण्यात घालवीत. वाल्मीकि रामायणावर व तदतर्गत रामकथेवर समर्थानीं पार मत्त होती, ही गोष्ट समर्थवाग्देवतामंदिरात प्रतिष्ठित केलेल्या व समर्थानीं स्वहस्ते लिहिलेल्या रामायणप्रथावरून सिद्ध होत आहे. समर्थानीं वाल्मीकि रामायणावर निष्ठीम भक्ति होती व ती कोणत्या कारणामुळे होती, ही गोष्ट रामदासाची कविता भाग १, पान ११ वरील समर्थानींच्या स्वतःच्या खालील उद्धाटावरून उत्तम प्रकारें व्यक्त होत आहे.

फया शकराची कथा कार्तिकाची । कथा चंडिकेची कथा मोरयाची ।
 कथा वैकटीची कथा वीठलाची । कथा मळयाची कथा भैरवाची ॥ ५
 फया नृसींहा वामना भार्गवाची । फया कौरवा पाडवा माघवाची ।
 फया देव इंद्रादि ब्रह्मादिकाची । समस्तामर्घे श्रेष्ठ या राघवाची ॥ ६
 जेणें फेडिला पाग ब्रह्मादिकांचा । वळें तोडिला घंड त्या त्रीदशांचा ।
 म्हणोनी फया थोर या राघवाची । जनीं ऐकता शांत होते भवाची ॥ ७
 फया थोर रामायणीं सार आहे । दुजी ऊपमा ये फयेला न साहे ।
 तिन्ही लोक गातो सदा आवडीनें । भविष्योत्तरे वाटिलीं शकराने ॥ ८
 पुरश्चरणसमाप्तीनंतर तीर्थयात्रा करून समर्थ पंचवटी येथे बारा वर्षांनीं

परत आल्यावर कांहीं दिवस त्यांनीं तेथें वास्तव्य केले. नंतर ते कृष्णातटाकानजीकच्या प्रदेशांत वास्तव्य करण्यास गेले. या प्रांतातील कांहीं ठिकाणांचें निरीक्षण केल्यावर प्रथम चाफळगेजारील शाहापूर गांवीं व नंतर भसूर गांवीं समर्थोनीं वास्तव्य केले.

इ.स. १५६७ सालांत (इ. स. १६४५) त्यांनीं श्रीरामाचा उत्सव करण्यास प्रारंभ केला. इ.स. १५६९ सालात अगापुरचे डोहातून चाफळच्या श्रीरघुनाथदेवाची मूर्ति त्यांनीं काढिली, व तिची स्थापना चाफळ येथें केली. श्रीरघुनाथदेवाविषयी एकनिष्ठता बाळगण्याच्या चाफळ येथील पाटील, देशमुख इत्यादि लोकांच्या शपथा झाल्या (रामदासी भाग ९, लेखांक ५२).

अशा रीतीनें श्रीरघुनाथदेवाच्या महोत्सवास सुध्दात केल्यावर त्या-उत्सवास छत्रपति शिवाजीमहाराजाकडून साहाय्य होऊ लागले. याविषयीचे लेख संप्रदायाचा पत्रव्यवहार भाग ९ मध्ये एकंदर जितके छापण्यांत आले आहेत त्यापैकीं प्रस्तुत निबंधाच्या-विषयाचा उल्लेख ज्या लेखात आला आहे, त्यातील या विषयाच्या चर्चेपुरते उतारे कालानुक्रमानें खाली दिले आहेत.

(१)

लेखांक १९]

१५९९ भाद्रपद चां ९

[अस्सल मोठी

श्री

श्रीरघुनाथ देव

राजमान्य राजश्री बेकाजी रुद्र सुभेदार
व कारकून महालनिहाये ताा कोले गोसावी
यासी

सेवक दत्ताजी त्रिमल नमस्कार सुदूर सनसमान सधेन अलफ -

कसवे चाकळ येथे श्री

याचेचा मोहोळाव राजश्री

छत्रपती स्वामी श्री

राजयास आज्ञा केली की देवाचा नित्य उळाव व

केली आज्ञेप्रमाणे राजश्रीनें मान्य करून नित्य उळाव पास सचं लागतो न्याचां बेगमी

जाउलीचे सुभेवरी करून दिरही आणी रामनवमीचा उळाव चालवा ते विसी आम्हास

आज्ञा केली.....

याचे देवालय आहे तेथे रामनवमीस

स्वामी करीत असताती त्यावरी राजश्री

देवाचे भेटीस आले होते ते समई स्वामीन राजश्री

याचा उळाव करावा ऐसी आज्ञा

आज्ञा केली की देवाचा नित्य उळाव व याचा उळाव करावा ऐसी आज्ञा

आज्ञा केली.....

(२)

लेखांक २४]

१५९९ अभिधन वा १३

[अस्सल मोडी

श्री

रघुनाथदेव

श्री रामदास

छत्रपती

राजमान्य राजश्री देशाधिकारी व देस लेखक प्रांत राजमडल गोसावी

यास

(से) वक दताजी त्रिमल नमस्कार म्या समान सधेन अलफ उप(री) श्री

साहेबाचे आज्ञा की सन सीतामध्ये आज्ञा की श्री

(स्वा)

श्री याचे पुरातन स्थान श्री आधीस्टान चाफल (ऐ) सी यास आपणास श्रीने आज्ञा केली की तेथील माहानवमी (चा) मोहटाव पुरातन चालिला आहे तो तुम्ही चालवणे..... (ये) णेप्रमाणे प्रतीवहसी चैत्र सुध नवमी दिवस अकरा प (रि) येत मोहटाव करवणे म्हणोन श्री गोसावी याचे आज्ञा ते++श्री छत्रपती साहेबां मान्य केली तेणेप्रमाणे चालवणे म्हणोन राजश्री साहेबाचे आज्ञा.....

(३)

लेखांक २६]

श्रीरघुनाथ

[नकल-मोडी

श्रीरामदासस्वामी

छत्रपती

श्री गुरुभक्तिपरायेण तीर्तस्वरूप वेदमूर्ती राजमान्य राजश्री

द्विवाकर गोसावी यासी

स्नेहाक्रीत दताजी त्रिमल नमस्कार विनती उपरी येथील क्षेम जाणून स्वकीये कुराल लिहीले पाहिजे उपरी राजश्री यजमान कर्नाटकानून स्वारीकरून श्री च्या दर्शनास सज्जनगडासी आले ते समई श्रीस मार्धनायुक्त विनासे केली की श्री नी पूर्वी विगवाडीचे मुक्कामी श्री सिवधरी मांती असतां मधे माहानदी माहापूर आणी अकरमात रात्री पलगापासी येऊन चमत्काररूपे दर्शन दिल्ले कितेक चिर्सी होतें तोच आसीवांद दिल्ले दुसरे दिवसी सिवधर प्रांती हुंदर मठी भेटी जाली तेथेही पूर्वप्रसंगप्रमाणे रूपा करून कितेक अलभ्य देसप्रांतीचें चीन मुचबाले माना इछा श्री देवस्थान चाफल याचे पूजेस अरराअकरी देकसे बेकवीस गाउ मुक्कसे याचे म्हणउन आज्ञा केली गावाची गावे दूर दूर देसी सागीतली यामये चंदी श्री चा मुक्कसा व श्री नी दिव्हा देश तो पाहून आलो या उपरी श्री नी शिष्यवर्गास पाटकन जे कार्य पूजेस आपवणे ते आगवीले पाहिजे व कर्नाटकामये राज थोर थोर जाले त्याचे मली + + स्थलोस्थली देवालये गोपुरे कितेक प्रकारीचा.

नित्य उत्सव व रथ उद्याव अनसत्रे ऐशा धर्मस्थापना केल्या त्या पाहिल्या तरी हे आपणासही पडले पाहिजे .

ऐसीयास श्री ची तो उदासीन स्थिती परंतु त्याची आज्ञा पूर्वीच आपणासी आहे
 की श्री देवाचा समारंभ उत्तरोत्तर वृधीतें पावावा तेंतेंच राज्यही उत्तरोत्तर अभीवृधीतें पावेल.. .

(४)

लेखांक ४३] १६०३ पौष वा ९ [नकल वाळबोध
 श्रीरामदासस्वामिची वचन

प्रमादि सवत्सरीं सिंगणवाडीचे मठीं राजश्री (नी) श्री च्या सर्व कार्यांचा आर्कार केला त्याप्रमा(णे) त्यानि नित्य उत्सव व यात्रा समारंभ उत्तम चालविला पुढें इमारतींचेही स्मरण द्यावें हे त्यानी माय केल्यावरि आपण सज्जनगडीं सुतें वास्तव्य के (ले) ॥ ६ ॥

कर्नाटक रितीचा रथ करून या भोगमूर्ती (आण)उन प्रतिवर्षी रथोत्साव केल्यानें राज्यासी कल्याण आहे वार्षिक चिह्न दिसोनि येईल विशेष चिह्न दिसोनि येईल ॥ ८ ॥

श्रीचे पेटेचे पत्र दश्य करावे कार्यकर्ते नीति बंदावी । श्रीकार्यासी अनित्यर ऐशा पुरुषाच्या योगे धर्मवृत्ती आहे धर्मवृत्तीने राज्यवृद्धि आहे ॥ ११ ॥

(५)

लेखांक ५२] १६०४ [नकल मोडी
 तालीक श्रीरघुनाथ

श्रीगुरुभगतपराभेण राजमाय राजश्री दिवाकर गोसावीयामति चधुवर्ग विट्टल गोसावी नमस्कार उपरी ..

श्री ची स्थापना चाफली जाली ते समई नरसीगराउ आवरखानी मुद्राधारी व परांजी देशमुख नागोजीपत देशकुलकर्णी व नागोजी भाये नार्दकवाडी नानेघोलर या पाचा जणाकडून श्री च्या पुष्पावर श्री नी हस्त ठेविले की या अधिष्ठानाची भक्ती परंपरा करावी सर्व साक्षता करावी कानुकानुानी यात्रेत होऊ न द्यावी सर्वस्वेसी साहे असावे म्हणून पुष्पावरी हस्त पाचा जणानी ठेविले. ...

(६)

लेखांक ८०] १६१८ मार्ग वा २ [अस्तल मोडी
 श्री रघुनाथ देव
 श्री रामदास स्वामी

××× श्री राजाराम (छत्रपति) याणी राजश्री आनाजी (जनार्दन) देशाधिकारी व लेखक वर्तमान (व भा) जी मात वाई यांसी आझा केली ऐसीजे .. . ऐसीयासी श्री चै रुपेम्हन माहाराजाचे राज्य धृधीते पावले चावपरी श्रीचा समारम विशेष चालवावा पाहजे येविती पूर्वी श्रीचे वचन राजश्री कैलासवासी यासी आहे की श्री देवाचा चढता वाढता महोत्साव चालवावा तेसेच चढते वाढते राज्य अभिवृधति पावेल हे श्रीचे रुपापूर्वक आसीवाद्दरूप वाक्य आहे तरी.... .

(७)

लेखांक ८१]

१६१८ मार्ग वा २

[अस्तल मोठी

श्रीरघुनाथ

श्रीरामदास

राजश्री आनाजी जनार्दन सुभेदार व कारकून वर्तमान
व भावी मात वाई गोसावी यांसी

श्री असडित लक्ष्मी आलरुत राजमान्य सेवक रामचद्र नीलकण्ठ अमात्य पम्हार मुद्र सन सया तीसेन अलक वेदमूर्ति राजश्री दिवाकर गोसावी याणी हुजुर येउनु विदित केले की .. . . . श्रीचा समारम बहुतच चालेल तेणे कळून राजश्रीस बहुतच कल्याण आहे व राज्याभिवृधी होईल येविती पूर्वीही राजश्री कैलासवासी स्वामीस श्रीचे वचन आहे की श्रीदेवाचा चढता वाढता मोहडाव चालवावा तेसेच चढते वाढते राज्य अभिवृधति पावेल हे श्रीचे रुपापूर्वक आसीवाद्दरूप वाक्य आहे .. . . .

(८)

लेखांक ८२]

१६१८ मार्ग वा २

[नकल मोठी

श्री

××श्री राजाराम छत्रपती याणी राजश्री ज्यमक रुग्ण + + देशाधिकारी व लेखक वर्तमान व भावी मात व्वाग्रगड यासी आझा केली ऐसीजे राजश्री दिवाकर गोसावी याणी विदित केले की श्री देवस्थान का चाफल का नानेघोल मात कन्हाड व श्री देवस्थान किले सजनगड × ×

श्रीचे वचन राजश्री कैलासवासी यासी आहे की श्रीदेवाचा चढता वाढता मोहत्साव चालवावा तेसेच चढते वाढते राज्य अभिवृधति पावेल हे श्रीचे रुपापूर्वक आसीवाद्दरूप वाक्य आहे तरी महाराष्ट्रराज्य म्हणजे देवानासगाचे आहे श्रीचा समारम विशेष उत्तरेतर चालवणे हे स्वामीस अगत्य वास्तव मोजे (मजूर) हा गाव कुलघाव .

(९)

लेखांक ८४] १६१८ मार्ग. वा ५ [अस्सल मोठी
 राजश्री आणाजी जनार्दन देशाधिकारी व देशलेखक वर्तमान
 व भावी प्रांत वाई गोसावी यास
 + + सेवक शंकराजी नारायेण सचीव नमस्कार सुडुर सन सवा तीसैन अलक
 बदमूर्ता (राजश्री दिया)कर गोसावी येही विदित केले कीं....थी रुपेने
 राजश्री छेत्रपती स्वामी यांचे कल्याण होऊन राज्याभिवृधी होत आहे
 तरी...हे राज्य देवानाहणाचे असीर्वादाचे आहे थी चे स्थली पूजा मोहडाह
 विशेष चाललीयाने राजश्री स्वामीचे कल्याण आहे याकरिता.....

(१०)

लेखांक ८५] १६१८ मार्ग वा १० [अस्सल मोठी
 श्रीशंकर
 श्री रघुनाथ देव:
 श्री रामदास स्वामि:

छेत्रपती

राजश्री उधो बाबाजी हवालदार व कारकून
 वर्तमान व भावी समत नीच गोसावी यांसि

शेवक अनाजी जनार्दन सुभेदार व कारकून सुभा प्रा वाई नमस्कार.....

श्रीचे वचन राजश्री

केळासवासी यांसि आहे कीं श्री देवाचा चढता

वाढता मोहडाव चालवावा तेसेंच चढते वाढते राज्य अभीवृधीते पावेल हे श्रीचे रुपा-
 पूर्वक आसीर्वादरूप वाक्य आहे तरी ... हे मन्हाटे राज्य म्हणजे देवानाहणाचे आहे
 श्रीचा समारम विशेष्यात्कारे चालवणे हे स्वामीस अगत्य आहे .....

(११)

लेखांक ८६] १६१८ फाल्गुन शुा ३ [अस्सल मोठी
 श्री

श्री रघुनाथ देव

श्री रामदास स्वामी

राजश्री भानजी गोपाल मुख्य देशाधिकारी व लेखक वर्तमान व भावी प्रांत
 कन्हाड गोसावी यांस

श्री असडित लक्ष्मी आलरुत राजमान्य

सेवक रामचद्र नीलकंठ

अमात्य नमस्कार. .. ऐसीयासी उतरोतर चढता वाढता श्री देवाचा भक्तिमोहत्तव
 चालवावा सेसेंच चढतें वाढतें राज्य अभीवृधीते पावेल हे श्रीचे रुपापूर्वक आसीर्वाद-
 वाक्य आहे तरी हे धर्मराज्य श्रीचे रुपेकरून वृधीते पावेल याउपरी श्रीचा समारम
 विशेष चालायानागणे काा चांकल हा गांव इनाम.....

(११)

लेखांक ८८]

१६१८ फाल्गुन शुभा ३

[अस्सल मोर्दी

श्री

श्री हनुमंत

श्रीमहाचलेश्वर

स्वस्तित श्री राज्याभिषेक शके २३ धाता नाम संबत्तर फाल्गुन शुभ त्रितीया रविसात्तर ह्यत्रियजुलावसेस श्री राजाराम छत्रपती यांणी राजश्री माहादाजी सामराज नाम जादू व लेसक वर्तमान व भावी मोत जावली यांसी आझा केली ऐसोजे, ऐसीयासी हें राज्य म्हणजे देवानाझणाचे आहे धर्मस्थापना विशेषात्कारे चालवणे हें स्वामीत आगत्य आहे याकरिता.....

(१३)

लेखांक ९४]

१६१९ ज्येष्ठ याा १४

[अस्सल मोर्दी

श्री

श्रीमहाचलेश्वर

छत्रपती

राजश्री संबो आपाजी इयालदार व कारकून सा बारामुर्ते गोसावी यासि

सेवक माहादाजी सामराज नामजाद व कारकून शुभा जावली नमस्कार. - स्वामी..... आझा की.. हे माहाराज राज्य म्हणजे देवानाझणाचे.. ...

हे संपूर्ण लेखाक वाचकांनी मूळावरूनच वाचले पाहिजेत; आर्घी महत्वाचा भाग सेवकाचे उतरून घेतला आहे. प्रस्तुत विषयाच्या चर्चेच्या दृष्टीने या लेखाने स्वरूप व त्याचे निरीक्षणावरून ज्या महत्वाच्या गोष्टी निदर्शनास येतात त्या नमूद करितो.

(१) या लेखापैकी पहिले तीन लेख छत्रपति शिवाजीमहाराजांच्या हयातीमधील आहेत. हे तीन लेख शिवाजीच्या विश्वासातील ब्रेष्ठ अधिकारी अथवा सरकारकून दत्ताजी त्रिमल याचे आहेत, व त्यात एास शिवाजीमहाराजाचे चाफळ येथील महोत्सवास द्रव्यसाहाय्य करण्याविषयीचे विचार नमूद केलेले आहेत. पहिल्या पत्रात रामनवमीच्या उत्सवाची मोईन सालगुदस्ताप्रमाणे सालमजकुरी करून दिल्याचा उल्लेख आहे. दुसऱ्या लेखात सन सीतामर्षी (शके १५९४, इ. स. १६७२) छत्रपतींनी आरा केल्याप्रमाणे चाफळ येथील महोत्सव चालविणे असे नमूद आहे. तिसरा लेख म्हणजे समयाचे पारपत्या-

धिकारी दिवाकर गोसायी यास दत्ताजी त्रिमल यानें पाठविलेले पत्र आहे. त्यातील उल्लेख पार महत्वाचा आहे.

लेखांक ४ हें एक टिपण आहे. हें शके १६०३ म्हणजे इ. स. १६८१ म्हणजे छत्रपतींचे निघनानंतर एक वर्षानें व समयाचे निघनापूर्वी एक महिना या काळचें आहे. यात “रामदासस्वामींची वचनें” या मधल्यापली चाफळ येथील श्रीरघुनाथदेवाचें देवालय व त्या सभ्याचे छत्रपतींचे सफल यांचे टिपण आहे. त्यात “प्रतिवर्षी रथोत्सव केल्यानें राज्यास कल्याण आहे” ही गोष्ट नमूद केली आहे.

लेखांक ६ ते १३ हे सर्व शके १६१८ व १६१९ म्हणजे इ. स. १६९७ व १६९८ या सालातील असून यात “श्रीदेवाचा चढता वाढता महोत्सव चालवावा तेंच चढतें वाढतें राज्य अभिवृद्धीतें पावेल” हें धीचें कृपापूर्वक आशीर्वादरूपी वाक्य आहे, ही गोष्ट नमूद केली आहे.

ऐतिहासिक प्रामाण्याच्या दृष्टीनें या सर्व लेखांचा विचार केला असता लेखांक १ ते ३ हे श्रेष्ठ प्रतीचे समजले पाहिजेत. छत्रपतींचा दत्ताजी त्रिमल हा वाकेनवीस म्हणजे वृत्तान्तलेखक (राज्यव्यवहारकोश पदा) होता छत्रपतींच्या राज्याभिषेकाची हकीकत लिहिणारा हेन्री ऑफ् सिन्डेन यानें दत्ताजी त्रिमल यास Publique Intelligencer असें विशेषण दिलें आहे (इ. रे. भाग १, पृ. ४८६) अशा श्रेष्ठ दर्जाच्या अभिकाऱ्यास छत्रपति शिवाजीमहाराजांचे जे विचार व जीं बोलणीं विदित झालीं तीं या लेखाकांत त्याचे हाताखालील अभिकाऱ्यास लिहिलेल्या पत्रात त्यानें नमूद करून चाफळ येथील श्रीरघुनाथदेवाच्या महोत्सवासर्वां काय योजना करावयाची त्याचें दिग्दर्शन केलें आहे ही गोष्ट लक्षात घेतली असता पहिल्या तिही लेखातील श्रीरघुनाथदेवाच्या उत्सवासभ्याचे उल्लेख प्रामाण्याच्या दृष्टीनें अश्वल दर्जाचे मानले पाहिजेत. अशा प्रकारच्या या उल्लेखावरून “श्रीदेवाचा चढता वाढता महोत्सव चालवावा तेंच चढतें वाढतें राज्य अभिवृद्धीतें पावेल” असें समयाचें शिवाजीस सांगणें होतें, व शिवाजीस हें समयाचें सांगणें पटून त्याच्या सांगण्याप्रमाणें छत्रपति चाफळ येथील श्रीरघुनाथदेवाच्या महोत्सवास सांगणारें द्रव्य व साधनसामग्री पुरवित असत व अशा रीतीनें “श्रीरघुनाथदेवाच्या महोत्सवाला साध्य छत्रपति करीत म्हणून त्याच्या राज्यांत नवीन सुद्ध

राची भर पडून तें वृद्धिंगत पावे हा प्रत्यय शिवाजीस आला होता, व येत असे " हें निर्विवादपणें सिद्ध होतें. या सिद्धांतास बाकीच्या लेखांतील उल्लेखाचे योगानें चांगलीच पुष्टि मिळत आहे. लेखांक ४ हें टिपण समर्पाचे माहीतगार शिष्यापैकी फोणातरी शिष्यानें शके १६०३ म्हणजे इ. स. १६८१ म्हणजे शिवाजीच्या निघनांनंतर व श्रीसमर्थ याचे ह्यार्तांत केलें असल्यानें यातील उल्लेखाहि प्रामाण्याच्या दृष्टीनें भ्रष्ट प्रतीचा आहे. लेखांक ६ ते १३ हे छत्रपति राजाराममहाराजांचे कारकीर्दीतील आहेत.

ले. ६, ८, १२ हे लेख त्रास राजाराम छत्रपतींचे असून वाई, ध्याप्र-
गढ व जावळी या प्रांताच्या देशाधिकार्यांस चापळ येथील देवस्थानाच्या बाव-
तीत केलेले हुकूम आहेत. लेखांक ६ त " ऐशियास भीचे कृपेंकरून महाराजाचें
राज्य (छत्रपति शिवाजीमहाराज) वृद्धीतें पावले " असें प्रथम नमूद केलें असून
" श्रीचें वचन राजभी कैलासवासी यांसी आहे कीं, श्रीदेवाचा चढता वाढता महो-
त्सव चालवावा तैथेंच चढतें वाढतें राज्य अभिवृद्धीतें पावेल हें भीचें कृपापूर्वक
आशीर्वादरूप वाक्य आहे " असें नमूद केलें आहे. वरील पहिल्या उल्लेखात
श्रीरघुनायदेवाचे कृपेंकरून शिवाजीमहाराजाचें राज्य अभिवृद्धीतें पावले अशी
राजाराममहाराजाची समज व्यक्त होत आहे. या उल्लेखावरून त्यात दिग्दर्शित
केलेल्या गोष्टीचे सत्यतेविषयी शका घेणें युक्त होणार नाहीं. त्याचममाणें दुसऱ्या
उल्लेखावरून छत्रपति शिवाजीमहाराजांना समर्थ रामदासस्वामींचे चापळ
येथील श्रीरघुनायदेवाच्या महोत्सवाविषयीचें सांगणें लेखांक १ व ३ यात जें
नमूद केलें आहे, तें छत्रपति राजाराममहाराजास विदित असून त्याचा उल्लेख
त्यांनीं या पत्रांत केला आहे. लेखांक ८ मध्यें लेखांक ७ मधील दुसऱ्या बावीचा
उल्लेख केला आहे. ले. १२ त " हें राज्य देवाब्राह्मणाचें आहे, धर्मस्थापना
विशेषात्कारें चालविणें हें स्वामींस आगत्य आहे " इतकेंच नमूद आहे. या उल्लेखा-
वरून चापळ येथील श्रीरघुनायदेवाच्या महोत्सवास साक्ष करणें हें धर्मस्थाप-
नेचें एक महत्त्वाचें कालम राजाराम छत्रपति समजत असें दिसून येतें. राजाराम
छत्रपतींच्या वरील लेखाशिवाय औरंगजेबाबरोबर झालेल्या महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्य
युद्धात प्रसिद्धि पावलेले रामचंद्र नीळकंठ अमात्य याचे लेख न. ७ व ११ असे
दोन लेख आहेत. यात राजाराम छत्रपतींच्या पत्रात जशा स्वरूपाचे उल्लेख
आहेत तशाच प्रकारचे उल्लेख असून लेखांक ११ त " तरी हें धर्मराज्य भीचे "

फुफेंकरून वृद्धीतें पावलें ” असा उल्लेख आहे. छत्रपति शिवाजीमहाराजांनीं स्थापिलेल्या स्वराज्याचा उल्लेख धर्मराज्य या संज्ञेनें रामचंद्र नीळकंठ यांनीं केला असून ‘श्रीधुनायदेवाचे फुफेंकरून तें वृद्धीतें पावलें’ असें रामचंद्र नीळकंठ यांनीं नमूद केलें आहे. शिवकालीन राजकारणी पुरुषापैकीं रामचंद्र नीळकंठ हे एक पुढारी असून तत्कालीन सर्व प्रकारच्या राजकीय हालचालींशीं त्याचा संबंध असल्या-कारणानें त्यांच्या लेखातील वरील उल्लेख प्रामाण्याच्या दृष्टीनें श्रेष्ठ दर्जाचे आहेत.

लेखांक ९ हा शंकराजी नारायण सचिव यांचें वाईच्या देशाधिकार्यास पत्र असून त्यात “ श्रीकृपेनें राजश्री छत्रपती स्वामी यांचें कल्याण होऊन राज्याभिषेदि होत आहे ” असें नमूद केलें आहे. लेखांक १० हें वाईच्या देशाधि-कार्याचें उघो बाबाजी हवालदार समत नीम यास लिहिलेलें पत्र असून त्यांत वरील आशीर्वादरूप वाक्याचा उल्लेख आहे.

येथपावेतो आधारभूत लेखांत नमूद केलेल्या महत्त्वाच्या बाबी लक्षांत घेता “ श्रीदेवाचा चढता घाढता महोत्सव चालवावा तैसंच चढतें घाढतें राज्य अभिवृद्धीतें पावेल ” हें वचन रामदासानां छत्रपतींस सांगितलें होतें व छत्रपति ह्या वचनाचा अंगीकार करून चाफळ येथील श्रीधुनायदेवाच्या महोत्सवास द्रव्यसाह्य करीत असत, या गोष्टी सत्यस्वरूपी व विश्वसनीय आहेत याविषयी शका घेण्याचें कारण उरत नाहीं.

आता आशीर्वादरूपी वचन समर्थानीं शिवाजीस केव्हा सांगितलें व त्या वचनांत सांगितल्याप्रमाणें छत्रपति शिवाजीमहाराज चाफळ येथील श्री-रघुनायदेवाच्या महोत्सवास केव्हापासून साह्य करूं लागले याचें दिग्दर्शन करितों. उपलब्ध झालेल्या श्रीसमर्थचरित्रसाधनावरून चाफळास श्रीरघुनाय-देवाची स्थापना समर्थानीं शके १५६९ मध्ये केली व तेव्हापासून मसूर येथें श्रीरामाचा महोत्सव समर्थ करीत असत तो चाफळ येथें करण्यास त्यांनीं सुच-यात केली. चाफळ येथें श्रीदेवाची स्थापना करण्यापूर्वी मसूर येथें श्रीरामाचा महोत्सव करण्याचा परिपाठ सुरू असता एका प्रसर्गां छत्रपति शिवाजीमहाराज श्रीरामाचे उत्सवास आले असून त्याची व समर्थोची भेट झाली होती असें “ श्रीसमर्थ व शिवाजीमहाराज याचा अन्योन्यसंबंध ” या ग्रंथांत आम्हीं दर्शविलें आहे. समर्थोची व छत्रपतींची या उत्सवप्रसर्गां प्रथम भेट झाल्यानंतर लागलीच समर्थानीं चालविलेल्या श्रीरघुनायदेवाच्या वार्षिक महोत्सवास द्रव्य-

साहाय्य करण्यास सुखात केली, असे अनुमान काढणे युक्त होणार नाही. समर्थ व शिवाजी या उभयतांचे झाल्याची माहिती परस्परसंशय होऊन त्यांनी चाळविलेल्या कार्याविषयी आदर व त्याची उपयुक्तता एकमेकांस पटण्यास दोन तीन वर्षांचा काळ लागला असला पाहिजे. इतका काळ गेल्यावर समर्थानी घरील आशीर्वादरूपी वचन शिवाजीस सांगितले व त्याअन्वये चाफळच्या श्रीसुनाथ-देवाच्या महोत्सवास द्रव्यसाहाय्य करण्यास शिवाजीने प्रारंभ केला असला पाहिजे असे अनुमान करणे युक्त होईल. या अनुमानान्वये चाफळ येथे समर्थानी श्रीरामाचा महोत्सव करण्यास सुखात केल्यानंतर दोन तीन वर्षांनी घरील आशीर्वादरूपी वचन समर्थानी शिवाजीस सांगितले व शिवाजी श्रीदेवाचे महोत्सवास साष्ट्र करून लागले असे विधान करण्यास प्रत्यवाय नाही.

संस्कृतदर्शनांनी मयळ्यावरील हे आशीर्वादरूप वचन अर्थवाद अथवा गौरव-स्वरूपी आहे असा आक्षेप कित्येकांकडून येण्याचा संभव आहे. परंतु हा आक्षेप निराधार आहे, असे सुखातीस दिलेल्या निरनिराळ्या लेखांतील उद्धृत केलेल्या वाक्यावरून दिसून येते. वर दिलेल्या लेखापैकी दोन लेखातील आशीर्वादरूपी वचन सास शिवाजी महाराजांना समर्थानी सांगितले व त्यांना स्वतः त्याचा प्रत्यय आला, हे सिद्ध असल्यामुळे ते अर्थवादस्वरूपाचे नसून सत्यस्वरूपाचे आहे, असे मानणे भाग आहे.

याप्रमाणे घरील आक्षेपाचे निराकरण झाल्यावर चाफळ येथील श्रीसुनाथदेवाचा महोत्सव विशेषोत्कारे केल्याने शिवाजीमहाराजांनी स्थापिलेल्या स्वराज्याचा विकास कशा रीतीने झाला या सुखाचा उलगाडा करणे ओघानेच प्राप्त होते. प्रस्तुतचे Rationalistic म्हणजे तर्कप्रधानबुद्धीचे युग आहे. प्रत्येक गोष्टीचा उलगाडा कार्यकारणसंबंध दाखवून मानवी बुद्धीस पटेल अशा पद्धतीने करावयाचा हे या युगाचे वैशिष्ट्य आहे. या पद्धतीस अनुसरून या आशीर्वादरूपी वचनाचा उलगाडा करण्यास्तव चाफळच्या श्रीरामाचा महोत्सव जसजसा वाढत्या प्रमाणात करण्यात येईल तसतसे तुरीही स्थापन केलेले स्वराज्य वृद्धिंगत होत जाईल, असे शिवाजीस सांगणारे श्रीसमर्थ व समर्थानी सांगितलेल्या या आशीर्वादरूपी वचनावर विश्वास ठेवून त्याप्रमाणे चर्तन करणारे छत्रपति शिवाजीमहाराज याची मनोरचना (Psychology) कशा प्रकारची होती, याचे दिग्दर्शन प्रथम केले पाहिजे. हे दिग्दर्शन आपले लक्षात आले म्हणजे वर

दर्शविलेल्या मुद्द्याचा उलगडा होणार आहे.

श्रीसमर्थ रामदासस्वामी श्रीरामचंद्राचे निस्सीम भक्त होते हे सर्वश्रुत आहे. सदासर्वकाळ श्रीरामाचें व त्याचे चरित्राचें चिंतन, मनन व निदिध्यास त्यांचा चालू असे. या स्वरूपाची त्याची रामभक्ति असल्यामुळे त्याचे मनांत ज्या कित्येक आकांक्षा घसत होत्या त्या श्रीरामरूपेनें फळरूप होत, असा त्यांना अनुभव आला. या अनुभवाचे योगानें त्यांची मनोरचना पूर्णपणें अशी बनली होती की, श्रीरामचंद्राची निस्सीम भक्ति केल्यामुळे त्याची कृपा त्याचेवर इतकी होत असे की, ज्या ज्या गोष्टी प्राप्त व्हाव्या अशी याछा व आकांक्षा ते वाळू-गीत त्या सर्व फळरूप होत असत. समर्थांच्या मनोरचनेच्या स्वरूपाचें हे जें दिग्दर्शन केले आहे तें यथार्थ आहे, याविषयी आपले मनात किंतु राहूं नये म्हणून एतद्विषयक श्रीसमर्थांचे काहीं महत्त्वाचे उद्गार खाली नमूद करितों.

श्रीरामदासाची कविता प्रथमखंड, प्रस्तावना, पान ४५, यात समर्थांचे खाली नमूद केलेले जे उद्गार आढळतात, ते या मुद्द्याची सत्यता पटविण्याचे दृष्टीनें अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ते व इतर दोन उतारे सादर करितों.

परंतु येकवचनी देव येक । जेणें सोडिले देव अनेक ।

सेवाहीन मी सेवक । त्याचा म्हणवी ॥ १

समर्थें अंगिकार केला । नाना संकटीं रक्षिला ।

त्याच्या अन्नं पिंड वाढविला । जन्मवरी ॥ २

मारुतीसारिते सेवक । तेथें मी मानवी रंक ।

नवल सामर्थ्याचें कौतुक । काथे सांगों ॥ ३

समर्थ आणि दीनानाथ । वैभवं समर्थाहून समर्थ ।

जेणे माझे मनोरथ । पूर्ण केले ॥ ४

जे जें मनें अभिळासिले । ते तें समर्थें पुरविलें ।

मज दीनास वाढविलें । मर्यादेवेगळे ॥ ५

समर्थनें समर्थें फरणें । तरीच समर्थें म्हणवावें ।

त्रैलोक्यास पडिलें ठावें । सामर्थ्य ज्याचे ॥ ६

आंजीक्य रजनीचर माजले । देव कारागृहीं घातले ।

म्हणोनी वैकुंठीहून पातले । देव सोडवायया ॥ ७

देवमात्र जाजावला । म्हणोनी कैपक्षी पावला ।

भुवनवंटक निर्दाळिला । दशमुख शत्रु ॥ ८
 जिर्हा त्रैलोप्य जिंकिलें । त्यास मर्कटाहर्ता मारविलें ।
 भुवनत्रय आनंदविलें । दाशरथीनें ॥ ९
 देवाचे धंदू सोडविले । देव स्वस्थानीं स्थापिले ।
 प्राणीमात्र आनंदविले । रामराजें ॥ १०
 विभीषणास दिघली लंका । मुरखराचो फिटली शंका ।
 समर्थ रामदास रंका । नवाजिले ॥ ११ वगैरे

× × × ×

आम्हा नाहीं चाड ते कोणी येकाची । दड राघवाची कास धरूं ॥ स्फु. ओ. ८-६
 कास धरूं जेणें पावनाची केलें । तेथें माझें जालें समाधान ॥ ७
 समाधान जालें प्रत्ययासी आले । धन्य तें पाडले राघवाची ॥ ८
 राघवाची पदें मानसीं धरीन । विद्य उधरीन हेळामात्रें ॥ ९
 हेळामात्रें मुक्त करीन या जना । तरीच पावना राघवाचा ॥ १०
 राघवाचा दास मी जालों पावन । पतीत तो कोण उरों शके ॥ ११
 उरों शक ऐसें कल्पांतीं घडेना । जो कोणही पुसेना त्यासी उणें ॥ १२
 उणें न सगतां माझ्या सूर्यवौशा । कोणहीची दुराशा नाहीं आम्हा ॥ १३
 आम्हा नाहीं उणें राघवाच्या गुणें । व्रीदची राखणें पावनाचें ॥ १४
 पावनाचें व्रीद आम्हा प्राप्त जालें । प्रचीतीस जालें कितीयेक ॥ १५
 कितीयेक जन ज्ञाने उधरीले । कृत्याकृत्य जाले तत्काळची ॥ १६
 तत्काळची मोक्ष हें व्रीद रामाचें । होत आहे साचें येणें काळें ॥ १७
 येणें काळें मोक्ष जरी मी देईना । दास म्हणवीना राघवाचा ॥ १८
 राघवाचा वर पावलों सत्वर । जनाचा उधार करावया ॥ १९

× × × ×

कास या रघुनाथाची । धरिता सुख पावलों ।
 इतर कष्टती प्राणी । थोर संसारसाकडीं ॥ मा. प. ४-६
 सांकडीं तोडिलीं माझीं । राघवें करुणाळयें ।
 पुर्वीच तुटली मया । दुख शोक विसंचला ॥ २
 सेवक मानवीयांचे । कष्टती बहुतापरीं ।
 सेविला देव देवाचा । तेणें मी धन्य जाहालों ॥ ३

नीच हे मानवा प्राणी । नीचाश्रय कामा नये ।

महत्कीर्ति श्रीरामाची । फावला महदाश्रयो ॥ ४

समर्थांचे वरील उद्गारावरून श्रीचाफळ येथील श्रीखुनाथदेवाचे कृपेचे फळ त्यांस कोणत्या स्वरूपाचें प्राप्त जाहलें याविषयीची त्यांची मनोरञ्जा उत्कृष्ट-पणें व्यक्त झाली आहे. ज्या रामकृपेची उत्कृष्ट फळें आरगास प्राप्त झालीं त्याच रामकृपेचीं फळें समर्थांचे प्रिय शिष्य व निस्वीम भक्त शिवाजीमहाराज यास प्राप्त व्हावीत, अशी समर्थांची स्वभाविकरूपेण इच्छा झाली. प्रतापगडचे श्रीभवानीची श्रीसमर्थांना जी प्रार्थना केली आहे तीत शिवाजीविषयीचे समर्थांचे उद्गार खाली नमूद केल्याप्रमाणें आढळून येतात.

येक ची मागणें आतां । द्यावें ते मजकारणें ।

तुझा तुं वाढवीं राजा । सीघ्र आम्हा ची देवतां ॥ स्फु. प्र. ३६-१७

दुष्ट संहारिलें मागें । ऐसें उदंड ऐकतों ।

परंतु रोरुडे काहीं । भूळ सामर्थ्ये दाखवी ॥ १८

देवाचीं राहिलीं सत्ते । तुं सत्व पाह्यासी किती ।

भक्तांसी वाढवीं वेगीं । इछा पूर्ण परोपरीं ॥ १९

रामदास म्हणे माझे । सर्व आतुर बोलणें ।

क्षमावे तुळजे माते । इच्छा पूर्ण ची ते करी ॥ २०

या उद्गारांवरून समर्थांचे अंतःकरणात शिवाजीचे धर्म्युदयाविषयी किती तीव्र उत्कंठा दसत होती हें दिसून येतें. अशा स्थितीत शिवाजीचे हातून चाफळ येथील श्रीखुनाथदेवाच्या महोत्सवाची वृद्धि शिवाजीचे द्रव्यानें जितकी अधिक होत जाईल तितकी श्रीखुनाथदेवाची कृपा शिवाजीमहाराजावर अधिक होऊन त्यानीं स्थापन केलेल्या राज्याचा विस्तार अधिक प्रमाणात होईल, अशी दृढ भावना समर्थांचे मनात दसत असल्याचें सिद्ध होते.

तथापि कोणतेहि ऐहिक फळ मानवी प्रयत्नावाचून प्राप्त व्हावयाचें नाहीं, व जितका प्रयत्न तितकेंच फळ, हा सिद्धांत ठरलेला आहे व तो समर्थांस पूर्ण संमत होता, हें समर्थांच्या खालील उक्तींवरून स्पष्ट दिसतें.

म्हणे उदास दास हा । चरें पाहा चरें पाहा ।

करील प्रेतन जीतुका । तयास लाभ तीतुका ॥ स्फुट श्लो. ८

कोणत्याहि लोकोत्तर पुरुषानें मानवी प्रयत्नावाचून निव्वळ परमेश्वरी-

कृपेवर विसंबून एखादे महत्कार्य सिद्ध केल्याचें उदाहरण इतिहासात सापडणें दुरापास्त आहे. मानवी प्रयत्नावाचून कार्यसिद्धि होणें नाहीं हा सिद्धांत जर सत्य आहे, तर मग परमेश्वरी कृपा भाकण्याची आवश्यकता काय आहे, व अद्या प्रकारची कृपा भाकण्याची महत्कार्यसिद्धीच्या दृष्टीनें काहीं उग्युक्तता आहे कीं काय, हे दोन मुद्दे उगलित होतात व या दोन मुद्द्याचे दृष्टीनें श्रीसमर्थ रामदासस्वामी व छत्ररति शिवाजीमहाराज यांच्या मनोरचनेच्या स्वरूपाचें जें वर दिग्दर्शन केलें आहे, तें लक्षात घेऊन या दोन मुद्द्याची चर्चा करणें ओघानेंच प्राप्त होत आहे.

कोणत्याहि क्षुद्र अथवा महत्कार्याचा उगम मानवी मनापासून होतो. जें कार्य करावयाचें तें ज्या व्यक्तीकडून केलें जातें त्या व्यक्तीच्या तें कार्य करित असतां मानसिक वृत्तीच्या तीव्रतेच्या कमीअधिक प्रमाणावर त्या कार्याचे सिद्धीचा कमीजास्तपणा अगलंबून असतो. कर्म करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक वृत्तीची तीव्रता सामान्य प्रकारची असल्यास त्या कार्याची फळनिश्चिती सामान्य प्रतीची असते; परंतु कर्म करणाराची मानसिक वृत्ति तें कार्य करित असतां तीव्र व उत्कट स्वरूपाची असल्यास त्या कर्माची फळनिश्चिती कर्म करणाऱ्या व्यक्तीस संपूर्ण फल प्राप्त करून देण्यात होते. हा सिद्धांत लक्षात येण्याकरिता सामान्य व्यवहारातील एक दृष्टान्त आम्ही येथे देतो. मुंबई बंदराच्या गोदीत काम करणाऱ्या मजुराच्या टोळ्या एखादा अगड व चजनदार बोजा जहाजातून वर उचलण्याची क्रिया करित असताना एखाद्या गाण्याचें पाळुपद मोठ्या आवाजात एका ठक्यात बोजा उचलीत असताना म्हणत असल्याचें दृष्टीस पडतें. गाण्याचें पाळुपद मोठ्या आवाजात म्हणण्यानें त्या मजुराच्या समुदायाचे मनांत एक प्रकारचा असा तीव्र उत्साह व आवेश उत्पन्न होतो कीं, बोजा वर उचलण्याकरिता त्या मजुराच्या टोळीची जी सामुदायिक शक्ति अपुरी पडते ती त्यामुळे शक्तिगत होत ज ते व त्याचे योगानें विकट कार्य विशेष जम पडल्याचा भास न होता सहज रीतीनें पार पडतें. या दृष्टान्तात गीताचें पाळुपद मोठ्या आवाजात सर्वांनीं एकसमयावच्छेदकरून म्हणण्यानें जें कार्य पडतें तेंच कार्य आपण करित असलेल्या कार्यावर परमेश्वरी कृपा आहे या भावनेनें कार्य करणाऱ्याचे मनावर होतें. मराठ्यांच्या इतिहासाच्या साधनांच्या पंथराव्या खंडाच्या पान २७२ वरील ज्या लेखाक २६८ मध्ये हिंदवी स्वराज्याचा उल्लेख आढळतो

त्यात "हें राज्य व्हावें हें श्रींचे मनांत पार आहे" असा उल्लेख स्वराज्य-स्थापनेचें जें महत्कार्य शिवाजीमहाराजांनीं हातीं घेतलें होतें, त्या कार्याविषयींची त्यांची मनोरचना दर्शविणारा उल्लेख आढळतो. 'चढता वाढता श्रीदेवाचा उत्सव चढतें वाढतें राज्य' या आशीर्वादरूपी वचनात शिवाजीमहाराजाची चाफळ येथील श्रीरघुनाथदेवाच्या महोत्सवाविषयींची मनोरचना श्रीसमर्पांनीं ग्रहित केलेली व शिवाजीस मान्य झालेली जी दर्शविण्यात आली आहे, तिचे योगानें स्वराज्यस्थापनेप्रीत्यर्थ शिवाजीनें जीं जीं कार्ये हातीं घेतलीं तीं तीं यशस्वी होणार असा शिवाजीचे मनांत आत्मविश्वास उत्पन्न होत असे व त्याचे योगानें त्यास सतत यशःप्राप्ति होत असे.

समर्थाचिया सेवका धरू पाहे। असा सर्व भूमंडळीं कोण आहे।
या समर्पांकीत जो आत्मविश्वास भरला आहे तो "चढता वाढता श्रीदेवाचा उत्सव चढतें वाढतें राज्य" या समर्पांकीच्या अंतर्गत असलेल्या श्रद्धेवर उभारलेला आहे. चढता वाढता श्रीदेवाचा उत्सव केल्यानें दुःखावर श्रीरघुनाथदेवाची कृपा झाल्यामुळे दुःखाकडे कोणीं वाकड्या नजरेनें पहाणें अशक्य आहे व स्वराज्यस्थापनेस्तव जीं जीं कर्मे तूं करशील तीं तीं कर्मे यशस्वी होऊन तुझे राज्य वृद्धिंगत होईल, असें समर्थांचें शिवाजीस सांगणें होतें शिवाजीस समर्पांच्या ह्या सांगण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आल्यानें तें त्यास पूर्णपणें पटलें व या कारणास्तव शिवाजीमहाराज व त्यांचे पश्चात्चे छत्रपति हे चाफळ येथील श्रीरघुनाथदेवाचे महोत्सवास सढळ हातानें द्रव्यसाहाय्य करीत.

येथपावेतो केलेलें विवेचन शुद्ध तर्कनिष्ठ मनोरचनेच्या कांहीं लोकांस कदाचित् संमत न झाल्यास त्यांचे बुद्धीस पटेल अशा प्रकारचा, वरील आशीर्वादरूपी वाक्याच्या अंतर्गत असलेल्या कार्यकारणसंबंध कोणत्याहि प्रकारची ओढाताण न करितां दाखवितां येण्यासारखा आहे, व तो आग्दी आता स्पष्ट करून दाखवतो. समर्थ-शिवाजी उदयास येण्यापूर्वी महाराष्ट्र देश विजापुरच्या आदिलशाही मुसलमान घराण्याच्या राजकीय सत्तेचा अंकित होता. या घराण्याची राजकीय सत्ता महाराष्ट्रधर्मास म्हणजे श्रुतिस्मृतिप्रणीत धर्मास विघातक असल्यामुळे ती नष्ट करून स्वधर्माभिवृद्धपर्थ स्वराज्याची स्थापना न केल्यास महाराष्ट्रधर्म नष्ट झाल्याखेरीज व महाराष्ट्रांतील चातुर्वर्णी समाजाचे सर्व लोक मुसलमान-धर्मानुयायी बनल्याखेरीज रहाणार नाहींत, अशी ज्ञानेश्वरकाळापासून महाराष्ट्रात

झालेल्या हरिन्यानिरूपण करणाऱ्या सताची व राजकारणी पुढाऱ्याची पूर्ण खातरी झाली होती. समर्थ व शिवाजी या उभयतानाहि हीच गोष्ट दिसत होती. यास्तव महाराष्ट्रधर्मरक्षणार्थ स्वराज्याची स्थापना करून त्याची अभिवृद्धि करण्याचा उपक्रम शिवाजीने सुरू केला. या उद्दामाचा अर्थ महाराष्ट्रात विद्यमान असलेल्या राजकीय स्थितीत क्रांति घडवून आणून तिचे ठिकाणी त्याला मान्य अशी महाराष्ट्रधर्मरक्षण करणारी राजकीय घटना स्थापित करावयाची असा होता, जगातील निरनिराळ्या देशात घडलेल्या राजक्रात्याच्या इतिहासाचे निरीक्षण केले असता क्रांति घडून येण्यास दोन महत्त्वाच्या गोष्टी कारणीभूत झाल्याचे दिसून येते. पहिली गोष्ट म्हणजे प्रचलित राजसत्तेचा विध्वंस करण्याकरिता शस्त्रास्त्रादि युद्धसामुग्री व लढवये लोक उभारून विद्यमान राजसत्ताघात्याशी झगडा सुरू करावयाचा व ती सत्ता त्याचे हातून काढून घ्यावयाची ही होय. या पद्धतीने राज्यक्रांति घडवून आणण्यास जरूर ते आनुकूल्य शिवाजीने साध्य करून या पद्धतीचा त्याने स्वीकार केला, क्रांति घडवून आणणाऱ्या या एकाच मार्गाचा आश्रय केल्याने ती यशस्वी होत नाही. क्रांति घडवून आणण्याच्या काळी जी राजसत्ता विद्यमान असते त्या राजसत्तेचा दरारा प्रजेवर असतो व तिचेविषय कोणत्याही प्रकारची चळवळ करून ती घडवून आणणारास सामील होण्यास सामान्य जनता तयार नसते. या शिवाय प्रजेपैकी धनवान् लोक, त्याचप्रमाणे राजसत्तेशी ज्याचे हित सबंध निगडित झालेले असतात व जे प्रजेचे पुढारी असतात असे घतनदार, जमीनदार, इनामदार, इत्यादिकाची सहानुभूति व मदत क्रांति घडवून आणणाऱ्यास प्राप्त होणे दुरापास्त असते. या कारणास्तव या दोन्ही प्रकारच्या लोकाची सहानुभूति व मदत क्रांति घडवून आणणारास मिळविणे क्रांति यशस्वी करण्यास्तव अत्यंत जरूरीचे व अवश्य असते. शिवकाळीन क्रांतीतील हा कार्यभाग समर्थ रामदासस्वामींकडून एका विशिष्ट व अपूर्व पद्धतीने घडून आला.

समर्थ व शिवाजी यांची मनोरचना श्रद्धावान् होती हे मागील विवेचनांत सिद्ध करून दाखविले आहे. त्या काळच्या सामान्य महाराष्ट्रीय जनतेची मनोरचनाहि श्रद्धावान् अशीच होती. म. इ. साधने, खड १५ वा, लेखांक ४३४, हा एक त्या काळचा लेख आहे. चाकण येथील मुपरमठ ब्रह्मे यांनी दुष्काळ पडून लोक परागदा होत असता दहा दिवसात पर्जन्य पडेल, असे सर्व लोकास सांगितले व त्याप्रमाणे पर्जन्य पडून दुष्काळाचे निवारण झाले, यारदळ

पृथग्गता दर्शविण्यास्तव पंचवीस टक्के घर्मादाय मुरारभट्टास ग्रामस्यांनी दिल्या-
वद्दलचा उल्लेख या लेखात आहे. या व अशाच प्रकारच्या त्या काळच्या उप-
लब्ध झालेल्या दुसऱ्या काहीं लेखांवरून त्या काळच्या महाराष्ट्रीय जनतेची सर्व-
साधारण मनोरचना श्रद्धाप्रधान होती असें दिसून येतें.

अशा प्रकारची मनोरचना असणाऱ्या लोकांचीं मनें छत्रपतींच्या स्वराज्य-
स्थापनेच्या कार्यास अनुकूल करून घेण्यास स्वतः समर्थोस प्रिय असलेलें राम-
राज्याचें ध्येय अहेतुकपणें कसें कारणीभूत झालें, याचें आम्ही दिग्दर्शन करितों.

समर्थोचा परमेश्वरी अवताराच्या कल्पनेवर पूर्ण विश्वास होता.

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

इत्यादि भगवद्गीतेतील श्रीकृष्णाच्या वचनवार त्याचा पूर्ण विश्वास होता.

धर्मस्थापनेचे नर । ते ईश्वराचे अवतार ।

जाले आहेत पुढें होणार । देणे ईश्वराचें ॥

ही शिवाजीमहाराजास अतुल्यून समर्थोनी उच्चारिलेली ओवी परमेश्वरी अव-
तारावरील त्याचा दृढ विश्वास उत्तम प्रकारें व्यक्त करिते.

समर्थ रामदासस्वामी पंचवटीस कथित असलेलें पुरश्चरण समाप्त झाल्या-
वर, भरतखंडातील निरनिराळ्या वीर्यांचें व क्षत्रांचें दर्शन घेण्याकरिता प्रवासास
निघाले व वारा बघें त्यांनीं सर्व भरतखंडभर पर्यटन केलें. या पर्यटनात त्यांनीं
केलेल्या लोकस्थितीचे अवलोकनावरून रामरावणकाळाची पुनरावृत्ति भरतखंडात
शेत असल्याचें त्यांच्या निदर्शनास आलें. रामावताराचे काळीं भरतखंडात
रावणादि दैत्यांनीं जे उत्पात केले तेच उत्पात सर्व देशभर होत असून सर्व महा-
राष्ट्रीय जनता व्रक्ष झाल्याचें त्यांचे निदर्शनास आलें. ज्या श्रीरामानें एका काळीं
अवतार धारण करून देवाना रावणाच्या वंदोवासातून सोडविलें तोच राम महा-
राष्ट्रीय जनतेची पारतंत्र्यातून मुक्तता करण्याकरिता अवतार धारण केल्याखेरीज
रहाणार नाहीं, असा समर्थोचा दृढ विश्वास बनला होता. अशा प्रकारची त्याची
मनोरचना बनल्यावर समर्थ पंचवटी सोडून कृष्णातटाकाच्या सन्निध असलेल्या प्रदे-
शात वास्तव्य करण्यास्तव आले. कन्हाडनजीऱ्चें चाफळखोरे त्यांनीं वास्तव्य
करण्यास पसत केलें. त्या प्रांतातील सामान्य लोकांच्या मनात रामावताराविषयी
त्याची स्वतःची बनलेली दृढ भावना उत्पन्न करण्यास्तव त्यांनीं रामनवमीचा महो-
सव करण्याचें ठरविलें. देवादिकांचे महोत्सव करण्याची प्रथा पार पुरातन काळा-

पाखून महाराष्ट्रीय जनतेत रुढ असून अशा प्रकारच्या महोत्सवानिमित्त दूरदूरच्या प्रदेशांतील लोक एकत्रित होत असत. या महोत्सवाची दोन अर्गे महत्वाची असत. एक अग देवाच्या भोगमूर्ति रथात स्थापन करून मोठ्या घाटानें व वैभवानें त्या देवतेचें वैभव व योरवी लोकांच्या प्रत्ययास येईल, अशा तरतुदीने रथाची मिरवणूक काढणें हें होतें, दुसरें अग म्हणजे महोत्सवानिमित्त जमलेल्या लोकांस देवाचा प्रसाद मिळावा म्हणून सामुदायिक भोजन करणें हें होतें

समर्थानी प्रथम मसूर गांवीं वास्तव्य केल्यावर तेथें श्रीरामनवमीचा वार्षिक महोत्सव करण्यास त्यांनीं सुरुवात केली. रामावताराची प्रतीति महाराष्ट्रीय जनतेस येईल अशा रीतीनें समर्थानीं रामाच्या महोत्सवाच्या कार्यक्रमाची योजना सुरु केल्यावर सामान्य जनतेची भक्ति रामाचे ठायीं इट होण्यास्तव श्रीरामाच्या मूर्तीची स्थापना होणें, त्याच्या प्येयास पोषक व आवश्यक अशी गोष्ट, शिळक राहिले होतें. अनपेक्षित रीतीनें ही गोष्ट लवकरच घडून आली. अगापुरचे डोहात त्यांना श्रीरामाची एक मूर्ति प्राप्त झाली. या मूर्तीची त्यांनीं चाफळ येथें स्थापना करून चाफळ खोऱ्यातील वजनदार पुढारी लोकांवरून श्रीरघुनाथदेवाची “ मक्ती परपरा करावी सर्व साक्षता करावी कानुकानुनाती यार्नेत होऊ न द्यावी सर्वस्वेष्टी साडे असावे ” अशा श्रीदेवाच्या पुण्यावर हात ठेवून, शपथ घेवविल्या. श्रीरामावताराच्या पुनरावृत्तीच्या कल्पनेचा प्रत्यय महाराष्ट्रातील सामान्य लोकांस येण्यास्तव या गोष्टी समर्थकांवरून घडून चाफळ येथील अधिष्ठित केलेल्या श्रीरघुनाथ देवाचा महोत्सव साल दरसाल वृद्धिंगत होत चालला, व महाराष्ट्रातील दूरदूरचे लोक या महोत्सवानिमित्त साल दरसाल चाफळ येथें जमू लागले.

महोत्सवाफरिता केवढा मोठा जनसमुदाय लोटत असे, याची तत्कालीन उपलब्ध झालेल्या साधनाचे आधारे आम्ही किंचित् कल्पना देतो ‘ रामदास आणि रामदासी माले ’च्या नवव्या भागातील जे उतारे सुरुवातीस आम्हीं दिले आहेत, त्यांत महाराष्ट्रदेशातील अनेक ठिकाणावरून सिंहासनें घेऊन हजारों लोक चाफळस श्रीरामाच्या महोत्सवास येत असत असें नमूद केलेलें आढळतें समर्थचि चरित्रकार गिरिधरस्वामी (ज्यांनीं हे महोत्सव स्वतः टोळ्यांनीं पाहिले होते) त्यांनीं ‘समर्थप्रताप’ प्रयात चाफळ येथील श्रीरामनवमीमहोत्सवानिमित्त गोठ्या होणाऱ्या महाराष्ट्रातील लोकसमूहाचें तपशिलवार व माहितीपूर्ण वर्णन केलें आदेल्यावरून श्रीरामाच्या महोत्सवानिमित्त महाराष्ट्रातील लोकांचा केवढा मोठा जन

समूह शुळत असे, समर्थशिष्यापैकी कोणकोणते शिष्य हा जनसमूह एकत्रित करून आणीत असत व या एकत्रित झालेल्या जनसमूहात कोणत्या कल्पनाचा प्रसार करण्यात येत असे, इत्यादि सुवाविपर्याची अत्यंत विश्वसनीय व उत्तम माहिती आपल्यास उपलब्ध होत आहे.

चापळ येथील श्रीरामाचा महोत्सव समर्थ कोणत्या हेतुस्तव करीत, याचें दिग्दर्शन गिरिधरानीं सालील ओव्यात केलेलें आहे.

स्वधर्मरक्षणीं प्रेम ज्यासी महोछायाचे ।

रामोपासक' गिरी वाळक शरणागत त्याचे ॥

ज्या स्वधर्मरक्षणास्तव चापळ येथील श्रीरघुनाथदेवाचा महोत्सव करण्याचें समर्थाना प्रेम वाटे, त्या सवधाचा खुलासा गिरिधरानीं अनेकदा केला आहे. संकेतरामावणातील एकच उतारा देतो :

ब्राह्मणाच्या कार्याकारणें । अवतार घेतले नारायणें ।

म्हणोनि माये आज्ञा देणें । द्विजां रक्षणें उचित ॥ १-९-२२

देवनाह्वण अग्निपूजनें । नाना योग याग व्रतें दानें ।

नाना तपे तीर्थाटणें । माते रक्षणें उचित ॥ २३

नाना पुरश्चरणें अनुष्ठानें । नाना योग नाना साधनें ।

आत्मचित्तनें स्वानंदभुवनें । स्वधर्म रक्षणें उचित ॥ २४

ब्रह्मनिष्ठ नाह्वण जेथें । सर्व सांडोनि धांवणे तेथे ।

नाना वैष्णवी माया भक्तजनते । शणीं बाधील म्हणूनियां ॥ २५

नाना पदकर्में चालती जनीं । विध्योक्त क्रिया आचरती सर्नीं ।

ब्रह्मसंपर्शीं स्वानंदभुवनीं । नवविधा भजनीं तत्पर ॥ २६

नि कामभजने सर्वस्व-त्याग । मजनिमित्त्य मांडिती योगयाग ।

आत्मचित्तनें भवस्वर्गभोग । तुच्छ करिती स्वानंदें ॥ २७

ऐसें योगी दुर्लभ जर्गी । घुंडित चालिले शीतरागी ।

ऐसया कारणें मजलागीं । अवतार घेणें निर्धारें ॥ २८

पूर्वीं, सृष्टिका, सृष्टीं, दिव्यें दर्शन । माते तुजला असेल स्मरण ।

सुरसाधुधर्मधरारक्षण । करावया मी अवतरलीं ॥ २९

एवं धर्मस्थापनाकारणें माते । राये दिव्यलें भरारक्षणाते ।

अग्निनाह्वण आमुचीं दैवते । आज्ञा देई सिद्धाश्रमा ॥ ३०

(स. प्र. अनुक्रमणिका पान ४८)

याचप्रमाणें खुद्द श्रीरामर्षित माणवचक्रांतील पहिलें मान उतस्त्र घेण्यासारखें आहे. तें याचकांनीं अवश्य विचारात घ्यावें. या सर्व ठिकाणीं रामराज्य, धर्मराज्य, देवाब्राह्मणांचें राज्य, स्वधर्मराज्य इत्यादि यशांत अतर्भूत होणाऱ्या अनेक बाबींविषयींची माहिती महाराष्ट्रीय जनतेस समर्पांचे शिष्य वस्त्र देत व त्यांचीं मनें छत्रपति शिवाजीमहाराजांच्या स्वराज्यस्थापनेस अनुकूल करून घेत.

लोकां लोक मेळविले । तेणें अमर्याद जाले ।

भूमडळीं सत्ता घाले । गुमरूपे ॥

या उर्चीत दर्शविण्याप्रमाणें रामराज्याचा विस्तार महाराष्ट्रांत धरवा, अशी तीन शृंग्हा वाळगणारे असख्य लोक चाफळ येथें होणाऱ्या भीरुनायदेवाच्या महोत्सवात निर्माण होऊ लागले.

श्रीरामचरित्र समर्पांनीं अनेक ठिकाणीं वर्णिल्लें आपणास आढळतें. या वर्णनाचा एक विशेष लघात ठेवण्यासारखा भाषणांस आढळतो. रामचरित्रांतर्गत प्रसंगांचें वर्णन समर्थ करित असता तत्कालीन घडत असलेल्या प्रसगांचेंच ते वर्णन करित आहत, असा भास होतो. असल्या प्रकारच्या वर्णनाचा एक उत्कृष्ट नमुना खालीं दिला आहे.

राम हा देव देवाचा । देव प्रतक्ष सोडिले ।

गाजली गोष्ट वैकुंठी । माजली सचराचरीं ॥ १ ॥

वदीचे सोडिले देव । आनदीं घातले सदा ।

फष्टले लोक देवाचे । त्यावरी फीरला दिसे ॥ २ ॥

रावणु तटकु मोठा । त्रैलोक्य पीडिलें चळें ।

पीडिले पाळिले सर्पें । रामव्याघ्रपचाननें ॥ ३ ॥

मातले हसन ते मोठे । तुरजें गोघनें बहु ।

चौताळला राम तेथें । वर्डाती राक्षसें किती ॥ ४ ॥

चपेटी लपेटी दाटी । लाटालाटी करितसे ।

मातले दैत्य ते मोठे । आन्याय करिते बहु ॥ ५ ॥

घडिले चिडिले राजे । गागातो रणदेवता ।

देव रुसी मुनी योगी । तापसी बहुतापर्यें ॥ ६ ॥

तुमरु नारदादीक । देव मृद्गा वाजवी ।

गाजवीतो ध्वनी नाना । दुर्जना लाजवीतसे ॥ ७
 प्रस्तुत कोपला देवो । देवत्रोही पुरे पुरे ।
 सर्वही चालिल्या फौजा । सेनामार परोपरीं ॥ ८
 देव तो चेतला आहे । भडसा पुर्वीतसे ।
 काये होईल पाहावे । राहावे सुखभुवर्ती ॥ ९

या वर्णनावैकी " प्रस्तुत कोपला देवो " या वाक्यातील देवो हा शब्द समर्थोनीं शिवाजीमहाराजास अनुलभून योजल्याचें उघड दिसतें.

महाराष्ट्रात विद्यमान असलेल्या आदिलशाही राजकीय सत्तेचा विघ्न करून तिचे ठायीं रामराज्यरूपी स्वराज्याची स्थापना करण्याकरिता जी क्रांति शिवाजीमहाराज व समर्थ रामदास घडवून आणीत होते, तिच्या समर्थअंगीकृत वाजूचें स्वरूप येथपावेतो स्पष्ट करून दारबिलें.

आता समर्थांचे शिष्य त्यांनीं अंगीकारिलेल्या वाजूची जोपासना कोणत्या पद्धतीनें करित, याचा बोध श्रीरामदासाची कविता—स्फुट श्लोक ३९, ४० व ४१ यावरून होत आहे.

शिवमालीन महाराष्ट्रात वर दर्शविल्याप्रमाणें क्रांति घडवून आणण्यास्तव समर्थांचा एक गुप्त पथ होता, असें

अखंड गुप्त पथ ह्य । चतुर हो पाहा पाहा ।

ब्रह्मरे स्फुट श्लोक ३८ यावरून दिसतें.

समर्थोच्चा गुप्त पथाच्या वरील वर्णनातील शब्द समजण्यास कठीण नाहींत; परंतु त्यांच्या अंतर्गत असलेला समर्थांचा आशय प्रस्तुत आपल्या प्रत्ययास येणें दुरापास्त झालें आहे. वरील काव्यातील

गुणोच गोविले गुणो । विशेष राजकारणां ।

बहुत रंग रंगिणी । तरंगिणी तरंगिणी ॥ ४०-२

या वाक्यावरून राजकारणाशिवाय अन्य गोष्टीहि साध्य करण्याचा हेतु या गुप्त पंथाचा असावा असें दिसतें, परंतु राजकारण सिद्ध करण्याकरिता गुणी लोक मिळवून एकत्र करणें, हें या पंथाचें प्रमुख धोरण होतें असें दिसून येतें.

येथपावेतो केलेल्या विवेचनावरून चापळ येथें दरसाल होणारा श्रीरघुनाथ-देवाचा महोत्सव छत्रपति शिवाजीमहाराजांकडून स्थापण्यात आलेल्या रामराज्य-रूपी स्वराज्याचे प्रसारास किती उपकारक होत असे, हें स्पष्ट झालें आहे. ही

गोष्ट लक्षात घेतली असतां शिवाजीच्या स्वराज्यास उपकारक होणाऱ्या या महोत्सवास जसजसे अधिक द्रव्यगहास्य करावे तसतसे तें राज्य वृद्धिंगत होत जावे हें स्वामाविकच होते. छत्रपति शिवाजीमहाराजांच्या काळीं विद्यमान असलेले त्याचे चरित्रकार गिरिधर रानां वरील आशीर्वादरूपी वाक्यातील आशय निराळ्या शब्दात पुढील ओवीत दर्शविला आहे.

जंव जंव शिवराज्य वर्धमाने । तंव तंव रामभजनासी ग्रामप्रदाने ।

राजा ब्रह्मराम अनुसंधाने । राजभिया विराजित ॥

गिरिधरानां या ओवीत शिवाजीचे राज्य जसजसे वृद्धिंगत होत चालले तसतसां शिवाजीमहाराजांकडून श्रीधुनायदेवाच्या महोत्सवास ग्रामप्रदाने मिळत गेल्याची त्यांना शत झालेली गोष्ट नमूद केली असून, ती वरील आशीर्वादरूपी वाक्यांतर्गत आशयाच्या सत्यतेस अप्रत्यक्ष रीतीने बळकटी आणीत आहे.

प्रस्तुत निबंधात ज्या मुद्द्याचे आर्म्ही विवेचन केले आहे, त्याची सत्यता वाचकांस पटवून देण्याच्या हेतूने हा निबंध समाप्त करण्यापूर्वी गेल्या चवदा पंधरा वर्षांत भरतखंडांत घडलेल्या ताच्या इतिहासाचे चित्र शणभर डोळ्यांसमोर आणून त्याची मीमांसा आपल्या मनात करण्याविषयी वाचकांस विनवितों. एखाद्या श्रेष्ठ, लोकोत्तर व अधिकारी अशा पुरुषानें एखादें तत्व भारतीय जनतेपुढें माढल्यास त्याचे योगानें अल्प काळात जनता वची मारून जाऊन कल्पनासृष्टीत न येणाऱ्या गोष्टी मूर्तिमंत सर्व देशभर फसा घडून येतात, याचा अगदीं ताजा प्रत्यय आपणां सर्वास उत्तम प्रकारें आला आहे. हा प्रत्यय आपण आपल्या ध्यानात बाळगून मी आवापावेतो केलेल्या विवेचनांतर्गत विचारसरणीकडे वाचक पहातील तर मी या निबंधात वरील आशीर्वादरूपी वाक्याच्या केलेल्या मीमांसेची सत्यता सर्वांना पटल्यापेरीज रहाणार नाहीं असें मला वाटतें.

समर्थ आणि छत्रपति शिवाजीमहाराज यांच्या ठिकाणीं वसत असलेली अद्वा प्रस्तुत काळीं पाश्चात्य शिक्षणानें विभूषित असलेल्या आपल्यापैकी ज्या थोड्या लोकांच्या टायीं वसत असेल ते ऐरीज करून ज्याची निव्वळ तार्किक दृष्टि आहे त्याच्या बुद्धीस पटणारा असा कार्यकारणसंबंध, “चढता वाढता अर्धेवाचा” उत्सव चढतें वाढतें राज्य अभिवृद्धीतें पावेल ” या समर्थानां शिवाजीस सांगितलेल्या आशीर्वादरूपी वाक्यात कोणत्या स्वरूपाचा आहे, याविषयीचे आर्म्ही व्हेलेले हें विवेचन समर्थचरणां अर्पण करून हा निबंध समाप्त करितों.

(२२)

॥ जय जय खुबीर समर्थ ॥

श्रीसमर्थांच्या सांप्रदायिक तत्त्वांचा प्रत्यक्ष प्रचार

हा च

“अधोगामी भारताचा पुनरुद्धार”

(लेखक — श्री. चामनराम नाईकसाहेब, हैद्राबाद)

दास म्हणे आम्ही केले पावले । दयेसी नाहि सरी... श्रीसमर्थ
आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव हि... हितोपदेश
सतराच्या शतकाच्या आरंभी परकीय आक्रमणातुली भरडल्या चिरडल्या
जाणाऱ्या 'महाराष्ट्र'चे रक्षण करून म्हणजे आततायी दुष्टाचा संहार करून,
“ उदंड जाइलें माणी । खान संघ्या करावया ।” अशी सुदिपति मुख्यतः ज्या
दोन पुण्यश्लोक परमपवित्र थोर पुण्याच्या दीर्घ प्रयत्नानुळे महाराष्ट्राला लाभली ते
श्रीसमर्थ रामदासस्वामी व श्रीछानपति शिवाजीमहाराज हे होत. एक महाराष्ट्रचें
ब्रह्मतेज होतें, तर दुसरे त्याचें क्षानतेज होतें. या दोन महापुरुषांनी महाराष्ट्रावर
केलेल्या उपकाराची जाणीव समूहचेन व परप्रत्ययनेन बुद्धि झाल्यामुळे महाराष्ट्र
विसरला होता. मेंढराच्या बळघात राहिल्यामुळे स्वार्थी धनगराच्या शिक्वणीतुकार
सिंहाचा छावा देतील आपल्याला कुत्रा समजून त्या जातीच्या स्वामाविक इमानी-
पणामुळे सेवाधर्म पाळण्यातच तो मोठेपणा मानूं लागला. पाश्चात्य संस्कृतिदूषित
भवविचारांचे काहूर सर्गल उडल्यामुळे आमचे पूर्वज व त्यांची संस्कृति ह्यात
सर्वत्र दोषच मरले आहेत, असे आम्हांला वाटूं लागले; तरी पण वादळाचा भर

ओसरुं लागला तसतशी आमची सारासारखुद्दि जायत होऊन सत्यशोधनाकटे लोकांचें लक्ष्य लागलें व महाराष्ट्राच्या इतिहासाचें संशोधन सुरू झालें.

महाराष्ट्राचा सरा इतिहास व संहति जनतेपुढें ठेवण्याचा प्रथम मान कै. महर्षि माधवरावजी रानडे व कै. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांना आहे. Rise of the Maratha Power ह्या पुस्तकानें श्रीशिवउत्तरति व मराठे यांच्याविषयी पुष्कळ दूषित ग्रहांचें निरसन झालें, तर कै. चिपळूणकराच्या निबंध-मालेनें महाराष्ट्रात स्वाभिमानाचें नवचैतन्य ओतलें. पुढें उचकरच कै. लो. टिळकासारखा कुशल व साहसी नेता मिळाल्यानें नुसत्या महाराष्ट्रीय मनाचीच नव्हे, तर अखिल भारतीयाची राजकीय आकांक्षा इतकी वाढली कीं, कै. लोकमान्याच्या निशाणाखालीं संपूर्ण राष्ट्र "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे" ह्या चतुर्दशाक्षरी महामंत्राचा एकमुत्तानें जयघोष करू लागलें. श्रीसमर्थी प्रमाणें कै. लोकमान्याच्या संप्रदायाची उभारणी चिस्तीच्या व उत्कट भावनांच्या पायावर झाली नसली तरी त्याचेहि साम्प्रदायी महत् सान्या हिंदुस्थानभर विखुरले होते. श्री. नानासाहेब देव हे त्यापैकीच एक होत. मुख्यतः श्री. रा. नानासाहेबांच्याच परिश्रमानें नुमांरें ४३ वर्षांपूर्वी 'सत्कार्योत्तेजक सभे'ची स्थापना झाली. श्रीसमर्थीचें चरित्र, त्याची शिकवण, मठ वगैरे वावर्तीत संशोधन करणें, हेंच विशेषतः या सभेचें धोरण असून, श्रीसमर्थवाङ्मयविषयक धरेंचसें लिखाण ३५।३६ ग्रंथद्वारा प्रसिद्ध करून, सभेनें महाराष्ट्राची पारच मोठी कामगिरी केली आहे. जुनें ऐतिहासिक वाङ्मय हा राष्ट्राचा अत्यंत अमोलिक ठेवा आहे, या दृष्टीनें तर या वाङ्मयाला महत्त्व आहेच, पण त्याहिपेक्षा जास्त महत्त्व आणखी एका दृष्टीनें सदर वाङ्मयाला आहे. आजच्याप्रमाणेंच ३०० वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र हा हिंदुस्थानच्या इतर भागाप्रमाणें पारतंयश्रृंखलेनें बद्ध झाला होता. अशा वेळीं इतस्ततः विखुरलेल्या, अज्ञानाघकारात खितपत पडलेल्या, दारिद्र्यानें नाडलेल्या महाराष्ट्रसमाजास सुसंघटित करून, नव्या "महाराष्ट्रधर्मा"ची शिकवण व शिस्त लावून स्वराज्याला पात्र करणाऱ्या श्रीसमर्थीची ही शिकवण फाय होती. ह्याची संगति सत्कार्योत्तेजक सभेनें प्रकाशित केलेल्या ह्या वाङ्मयावरून लागते.

'History often repeats itself' (इतिहासाची वारंवार पुनरावृत्ति होते) ह्या नियमानुसार श्रीसमर्थप्रस्थापित महाराष्ट्रधर्माची हीच शिकवण आजच्या बदललेल्या परिस्थितीतहि स्वराज्यसाधनाच्या आमच्या प्रयत्नात

आम्हांला मार्गदर्शक झाल्याशिवाय रहाणार नाही. ती कशी होईल हे सांगण्यापूर्वी श्रीसमर्थपूर्वकालीन व समकालीन देशरिद्विपति व सद्य परिस्थिति ह्यातीत साम्य दाखविणे व श्रीसमर्थांनी तत्कालीन परिस्थितीवर विजय मिळविण्याकरिता पूर्वतयारी कोठे, किती व कशी केली, याचे विवेचन करणे अप्रासंगिक होणार नाही.

श्रीसमर्थकाली व त्याच्याहि पूर्वी नुसत्या महाराष्ट्रातच नव्हे तर सग्या हिंदुस्थानभर म्लेंच्छ राजसत्तेची "अहमानी सुलतानी" पूर्ण जोरात होती हिंदूच्या वायका, जीवित अगर मालमत्ता सुरक्षित नव्हती. 'हम करेसो फापदा' हीच मुख्यत्वेकरून परकी सत्ताधिकार्याची राजनीति होती. आप आपसातील दुहीमुळे व राष्ट्रीय स्वाभिमानाच्या अभावामुळे मूठभर परकीयांच्या सत्तेपुढे अपाट हिंदुसमाजाला मान वांरूवावी लागली मोठमोठे प्रबल हिंदु सरदार केवळ ताटापालाची माजरे बनले होते. Lack above and kick below (वरिष्ठाच्या पदी माथा व कनिष्ठा अखड लाया) हा एक प्रकारचा शिटसमत जिवनक्रमच बनला होता. परकी राज्यकर्त्यांची शक्ति Divide and Rule या घोरणाने वागण्यात असते, हेच तत्व त्या वेळच्या सुसलमान सत्ता धिकाऱ्यांनी आपल्यासमोर ठेविले होते. तरी पण सुसलमान पादशाहा सुधारलेले नसल्यामुळे हिंदु समाज व हिंदु धर्म यावरील त्यांचे आक्रमण उपड उपड असे. हिंदु धर्माचा तो वनवासकाल होता. आज हिंदु धर्माला अशातवास प्राप्त झाला आहे. पांडवाच्या वनवासाप्रमाणे ६०० वर्षांच्या दीर्घ वनवासकालात हिंदु समाजाचे शरीर बरेच खिळखिळें झाले तरी त्यातील धर्माभिमान जागृत होता, व 'थापातप्रत्याघाता'च्या नियमानुसार तो उलट जास्तच घाडला. शानेश्वर, एकनाथ, नामदेव वगैरे साधुसतानी 'धर्मत्यागापेशा प्राणत्यागहि श्रेयस्कर' अशी मनोभूमिका तयार केली. आज अशातवासात असलेला हिंदु समाज वरपागी तुकतुकीत दिसत असला तरी, त्याच्यातील धर्मभावनेचा जिवतपणा नाहीसा झाला आहे. आज धर्मासाठी प्राणत्याग तर दूरच राहिला, पण धुळक वैपयिक मुलाचा थोडासाहि त्याग करण्याच्या अनिच्छेमुळे स्वैर अधर्माचरणालाच धर्माचे स्वरूप देण्याकरिता आधुनिक मनुस्मृति निर्माण करण्याची इच्छा वाढू लागली. स्वैराचार हाच परा धर्म अशी नवी शिकवण शिकविणारे सतमहत पावसाळ्यातील दुतोंढी सर्पाप्रमाणे जिकडे तिकडे निर्माण होऊ लागले आहेत.

नवमतवादाच्या या घटोदरकी मायेने हिंदू समाजातील धार्मिक भावनाचा कडवेपणा नाहीसा झाला आहे. “ज्यूलियस सीझर” नाटकात मार्क अँटनीने म्हटल्याप्रमाणे त्वैराचाराचे हे पिढ्यांचे पाश्चात्य संस्कृतीने आमच्या समाजात मोठाट सोडले आहे व त्यामुळे सारा समाज अधोगतीकडे चालला आहे. श्रीसमर्थकालीन परिस्थितीपेक्षाहि आजची परिस्थिति अधिक चिंताजनक आहे; परंतु त्यावर उपाय सुचविण्यापूर्वी श्रीसमर्थानी तत्कालीन परिस्थितीतून कोणती पूर्वतयारी केली व उपाय योजले ते आधी पाहू.

वयाच्या १२ व्या वर्षी श्रीसमर्थ आत्मिक उद्धाराकरिता घर सोडून निघाले ते टान्झानिया येऊन तेथे त्यानी १२ वर्षे अत्यंत सद्गतर तपश्चर्या केली. वयाच्या ११ व्या वर्षी “आई चिंता करितो विश्वाची” ही मनाची तयारी असणाऱ्या श्रीसमर्थाने आत्मिक बल या १२ वर्षांच्या तपश्चर्येने

हेळामार्गे मुक्त करीत या जना । तरी च पावना राघवाचा ॥

इतका आत्मविश्वास उत्पन्न होण्याइतके वाढले असल्यास नवल नाही. वयाच्या २४ व्या वर्षी या वयांत आमचे आजचे बी. ए., एम. ए. विद्याविभूषित तद्वग स्वोदरपूर्तीकरिता देशभर हिंडत फिरत असतात. त्या वयात स्वतःकरिता मिळवावयाचे असे काहीच राहिले नसताहि केवळ राष्ट्रोद्धाराच्या इच्छेनेच श्रीसमर्थानी १२ वर्षे तीर्थाटणाचा कार्यक्रम आखला. परकीय जुलूमाला सर्वच कंटाळले होते. दासेपंतासारख्या कित्तेकांनी त्याचा जो धार्मिक छळ झाला त्याला कंटाळून वेतागाने परमार्थाची घाट घरिली पण श्रीसमर्थानी जे इतर कोणी केले नाही, इतकेच नव्हे तर जे करण्याची नुसती कल्पनाहि कोणाला सुचली नाही, ते कार्य अंगावर घेऊन यशस्वी रीतीने पार पाडले व यातच त्याचे “समर्थपण” आहे. आपल्या म्हणण्याची छाप समाजावर पडेल इतके सामर्थ्य प्राप्त झाल्यावरच त्यानी देशपर्यटनाला सुरवात केली होती. प्रखर वैराग्य, निःसंगपण, प्रेमळ वृत्ति, निस्पृहपणा, वैयक्तिक सुखाविषयी पूर्ण उदासीनता, बोलल्याप्रमाणे कृति करण्याचा करारीपणा, अचाट धोरण, साक्षर, विनयपूर्ण वर्तन यैरे एक एक गुणांच्या जोरावर मनुष्याला पुढारीपण मिळते; मग ह्या सर्व गुणसमुच्चयाचे निधान असलेल्या श्रीसमर्थाने छाप ते जातील त्या ठिकाणी पडून आपल्या कार्याला बळकटी धरणारे मठ त्यांना ठिनठिकाणी स्थापन करता आले यात नवल नाही. कोणत्याहि ठिकाणी मठ स्थापन करण्यापूर्वी तर काय, पण सध्या ग्रामप्रवेश करण्यापूर्वीहि

तो किती सावधपणाने करावा याविषयी श्रीसमर्थानां जे नियम घादून दिले आहेत, त्यावरून त्यांच्या दूरदृष्टीची व मठस्थापना करताना त्यांनी घेतलेल्या जबाबदारीची कल्पना येते. श्रीसमर्थ नुसते तीर्थस्नान करण्यास अगर देवदर्शन घेण्यास गेले नव्हते; स्वधर्म व स्वराज्यस्थापनेच्या कामाकरिता योग्य माणसे निवडून काढून त्यांना सांप्रदायिक दीक्षा देण्याचे काम करून त्याचेकरिता मठस्थापना व कार्याची दिशा आखून देणे ही कामे त्यांनी केली. महंताची ही परंपरा सुद्धा खंड पडू नये म्हणून

महंते महंत करावे । युक्तिबुद्धीने भरावे ।

जाणते करून विपराये । नाना देसी ॥ ११-१०-२५

हा दंडक घादून दिला.

समर्थाने समर्थ करावे । तरी च समर्थ म्हणवावे ।

तसेच

हिंडतां पारखी लोकां । कार्यकर्ता जिवां धरी ॥

या उक्तीप्रमाणे कार्यकर्ते हुडकून काढून त्यांच्यात नवचैतन्य भरून त्यांना कार्य-प्रवण केले. ' उदंड बाजारी मेळवून ' कार्य सिद्धीस नेण्याचा विचारहि त्यांनी मनात आणिला नाही. श्रीसमर्थांची भाणसांची निवड इतकी योग्य हाती की, श्रीसमर्थनिर्मित महंतात दगाजाजीचे एक देखील उदाहरण नाही. महंतावर कार्य सोंपवून समर्थ स्वस्थ कधीच बसले नाहीत, तर ज्याला जे काम नेमून दिले ते त्याच्याकडून व्यवस्थितपणे पार पडले किंवा नाही हे पहाण्याविषयी ते अखंड दक्ष व जागरूक असत. ज्या विजयानी नेपोलियनने जगाला थक्क करून सोडले त्या विजयाचे मर्म त्याच्या एका चरित्रलेखकाने असे दाखविले आहे की, नेपोलियन रणक्षेत्रावर असता निरनिराळ्या हुकुमांची सुमारे २०० पत्रे रोज लिहीत असे. या हुकुमांपैकी प्रत्येक हुकूम अक्षरशः पाळला गेल्याविषयीची तो स्वतः खात्री करून घेत असे. परंतु वॉटर्सच्या क्रांतिकारक लढाईत ही प्रथा त्याचा उजवा हात—Bravest of the Brave असा जो मार्शल ने त्याने मोडली. Quartér Brassची टँकडी हस्तगत होण्यापूर्वी तीन तास ती हस्तगत झाल्याचे त्याने नेपोलियनला कळविले. त्याची पक्की खात्री करून न घेता विश्वास ठेवल्यामुळे व मार्शल ग्राउचीच्या विश्वासघातामुळे वॉटर्सच्या लढाईत नेपोलियन हरला. श्रीसमर्थांच्या सांप्रदायिक महंतात एके दि मार्शल ग्राउची

निघाला नाहीं ह्याचें पुष्कळसें श्रेय श्रीसमर्थाकडेच होतें. वाटून दिलेली शिस्त महत् पाळतात किंवा नाहीं यावर श्रीसमर्थाची पार बरही नजर असे. शिस्त मोडणाऱा महत् असला तरी त्याला योग्य ती कडक शिक्षा करण्यासहि श्रीसमर्थ चुकठ नसल्यानें दूरदूरच्या महत्वावरहि त्यांचा दारा असे. 'यत्न तो देव जाणावा' त्याप्रमाणेंच तो यत्नहि 'अचूक यत्न तो देवो' असा असावा, हा समर्थाचा दंडक होता. स्वतःच्या कसोटीला पूर्णपणें उतरलेल्या मुख्य मुख्य माणसाना 'धुस करून' त्याच्यावर सर्व जनावदारी टाकल्यामुळे कार्येहानि तर झाली नाहींच, उलट श्रीसमर्थांनीं आपल्याला शिक्षासात घेतले, याचा अभिमान वाटून ह्या असल्या धुरीणांनीं आपल्यावरची जवानदारी अपेक्षेबाहेर चोरत रीतीनें पार पाडली म्हणून आग्न्याचें राजकारण, पन्हाळ्याचें राजकारण, बगैरे मसलती या कानाच्या त्या कानाला न कळता पार पडल्या. फलानुमेया प्रारंभा. हें तर राजकारणी पुरुषाचें वैशिष्ट्य आहे. धुरीणपणाच्या मोठेपणाचा मान मिळाल्यामुळे याच धुरीणांनीं पुढें स्वसामर्थ्यानुसार आपल्याभोंवतीं "उदब वाजारी" मिळवून पार प्रचंड सटाटोप केला म्हणूनच महाराष्ट्रधर्म इतक्या लवकर सर्वत्र फैलावला, व त्याचा शत्रूना बचक बसला. नुसत्या उदंड वाजारींच्या हातीं मुख्य काम सोंपविलें असतें तर श्रीसमर्थांच्या कार्याचाहि १९२१ च्या असहकारितेच्या चळवळीप्रमाणेंच बोजवारा उडाल्याशिवाय रहाता ना. 'सर आणि साखर' प्रकरणात व इतर कित्येक प्रसर्गां दिखून आलेली लोकमान्याची बुद्धि व माहिती गोळा करण्याचें कौशल्य कमी दर्जाचें नव्हतें, पण कडक शिस्तीच्या अभावीं त्याचे महत् तितके कार्यप्रवण होऊ शकले नाहींत व त्याचे गैरहजेरीत त्याची चळवळ पुन्हा दृश्यवत् झाल्याचें दिखून आलें. उत्कट भावनेशिवाय चळवळ नाहीं व चळवळीशिवाय सामर्थ्य नाहीं हें खरें, पण ह्या चळवळीला भगवताचें अधिष्ठान नसेल तर ती चळवळ प्रसरप्रतापी व दीर्घजीवी होऊच शकत न ही, असा इतिहासाचा अनुभव आहे. श्रीभगवताच्या अधिष्ठानाच्या आधारावर समाजाची धार्मिक भावना जागृत करून सर्व समाजाचें राष्ट्रकार्यांकरिता एकीकरण झालें तर किती प्रचंड कार्य होतें, हें जोन ऑफ् आर्कच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होतें. जोन ऑफ् आर्कनें फ्रान्समध्ये केलेल्या कार्यातील तत्व व श्रीसमर्थांच्या राजकारणातील 'बन्ही चेतविताच चेततो' हें तत्व मूलत एकच, पण श्रीसमर्थांचें राजकारण जास्त भरीव व मकम पायावर होतें म्हणून जोन ऑफ् आर्कप्रमाणें श्रीसमर्थांच्या

राजकारणाला धूमकेतूप्रमाणे अत्यकालच टिकणारे यज्ञ मिळाले नाही, तर ते कायम टिकणारे असे मिळाले.

मुख्य हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राजकारण ।

तिसरें तें सावधपण । सर्वविषई ॥ ११-५-४

चौथा अत्यंत साक्षेप ।

हा आपल्या सांप्रदायिक चतुःश्रीची उघड उघड घोषणा करूनहि त्यांनी आपल्या प्रत्येक चळवळीला धार्मिक उदाचाराची शिस्त व स्वरूप दिल्यामुळे व मुख्य राजकारणाच्या बाबतीत अत्यंत गुप्तपणा राखिल्यामुळे उघड उघड त्यांची चळवळ दडपून टाकणे त्या वेळच्या राजशक्तीच्या शक्तीबाहेरचें ठरले.

उदंड करी गुप्तरूपे । भिकान्यासारिरसा स्वरूपे ।

तेथें येशकीर्तिप्रतापे । सीमा सांडिली ॥

हा खुद्द श्रीसमर्थानां आपल्या स्वानुभवाचा सप्रचित रोकडा दाखला दिला आहे. श्रीसमर्थ श्रीशिवछत्रपतींचे गुरु होते ही गोष्ट अगदी साधी पण सन १५९४ मध्ये श्रीछत्रपतींना अनुग्रह झाल्यानंतर २४ वर्षांनी एक श्रीसमर्थ-शिष्य दुसऱ्या गुरुबंधूला लिहिले असताना पत्रोपनिदेशील इतकी सावधगिरी घेत की, त्या नुसत्या पत्रावरून श्रीसमर्थ हे छत्रपतींचे गुरु होते, अशी कोणालाहि कल्पना येणार नाही. यावरून श्रीसमर्थांच्या खोल राजकारणाची व गुप्त व्यापाची कल्पना येईल. इतक्या कडक रीतीने गुप्तपणा राखला गेला म्हणूनच त्यांच्या कोणत्याहि कार्याला अपयशाचा डाग कधीहि लागला नाही. समाजाच्या धार्मिक भावनां जागृत करून स्वधर्माकरता, स्वराष्ट्राकरिता वाटेळ हो त्याग करणाऱ्याची पूर्वतयारी गुप्तरूपाने—अर्थात् हरिकथानिरूपणद्वाराच—झाल्यावर प्रत्यक्ष कार्यास सुव्वातीपासून एकवारचें यज्ञ मिळत गेले यात काही नवल नाही. धार्मिक भावना व यथेने यांनी एकवटलेल्या अगदी चिमुकल्या समाजावर देखील पार-तन्म्य लादणें पार कठीण जातें. मूठभर लोकानां ३५ कोट लोकसंख्येच्या अफाट प्रदेशावर सहा हजार मैलांवरून निर्वेध सत्ता राजवाची याचें सान्ध्या जगाला आश्चर्य वाटतें; पण हिंदुस्थानातील आपआपसांतील दुही व उत्कट धार्मिक भावनांचा अभाव यांचा ज्याला परिचय असेल त्याला या दृष्ट्याचें आश्चर्य-वाटणार नाही.

हरिकथानिरूपणाचा हा गुप्त राजकारणी सांप्रदाय काढल्यावर त्याच्या योग--

क्षेमाची सोय करून तो वादाधिपत्याची तरजूदहि धीसमर्थानीं करून ठेविली. 'संहतिः कार्यसाधिका'—दसकी लकडी एकाचा बीजा—या तत्त्वानुसार संप्रदायाच्या धारणा-पोषणाची जबाबदारी त्यांनीं जनतेकडे सोपविली. भिक्षा ही श्रीसमर्थसंप्रदायाची मुख्य दीक्षा असली तरी तें सांप्रदायिकाचें नुसतें निर्वाहापुरतें साधन होतें. ही भिक्षा देखील निस्पृहपणें मागणें, अधिक दिली असता फक्त 'मुष्टि एक' घेणें, नित्य नूतन दिहून भिक्षामिसें उहान थोर लोक पारपून सोडणें, ठिक-ठिकाणच्या 'मुसंड' लोकांच्या ओळखी करणें, वगैरे अनेक निर्वेध त्या भिक्षेवर होते. ऐदीरणानें, संशरतापाना कंट्रालून करण्यात येणाऱ्या भिक्षाटनाचा श्रीसमर्थानींहि धिकारच केला आहे (ओव्या शत. ११-३८). आपल्या संप्रदायाला ह्याप्रमाणें भिक्षेची जोड देऊन तो त्यांनीं अत्यंत स्वावलंबी व निःस्पृह केला म्हणूनच त्याचें स्वकीय-नरकीय लोकांवर वजन पडलें.

संप्रदायाची चतुःसूत्री व रूपरेखा ह्याप्रमाणें आपल्यानंतर व सांप्रदायिकांच्या योगक्षेमाची व्यवस्था लावल्यानंतर सांप्रदायिकाची निवड कशी करावयाची तें ठरवून त्यांच्याकरिता श्रीसमर्थानीं शिकवणादि तयार करून ठेविली. ती शिकवण येथें संक्षेपतः देऊन त्या शिकवणीचा व सांप्रदायिक तत्त्वाचा सद्यः-परिस्थितीत कसा उपयोग करावयाचा हें आता दाखवावयाचें आहे.

श्रीसमर्थसांप्रदायिक शिकवण श्रीसमर्थान्या लिखाणात जागोजाग आढळून येते. त्यापैकी एकाच जागीं एकूण अशीं २० लक्षणे दिलेलीं आहेत. त्यांतील (१) लिहिणें, (२) वाचणें, (३) अर्थांतर सांगणें, (४) आशंकांनिवृत्ति-संशयरहित मन होणें, (५) रोरुडी प्रचीति अनुभवणें, (६) अर्थभेद समजणें, (७) प्रबंध, लेखन व (८) प्रबोध या लक्षणांवर श्रीसमर्थाना आपल्या संप्रदायात सुशिक्षित लोकांचाच समावेश करून घेणें इष्ट होतें, न-है अपश्य होतें. आजहि कोणतीहि सुधारणा करण्याची इच्छा असल्यास समाज प्रथम सुशिक्षित असला पाहिजे. तो सुशिक्षित करावयाचा म्हणजे कार्यकर्त्यांनीं, आधुनिक सांप्रदायिकांनीं सुशिक्षित असणें अवश्य आहेच. नुसतें सुशिक्षित असून भागत न-हेंतें; त्या शिक्षणाला (१) वैराग्य व (२) विवेक याची जोड असावी लागे. अशा तऱ्हेचा योग्य मनुष्य असल्याबद्दल खात्री पटल्यावरच त्याला पुढील (३) लोक राजी राखणें, (४) राजकारण, (५) अज्यप्रता व (६) प्रसंगा-वधान ह्यांची दीक्षा देण्यात येई. ह्या शिकवणीत आपआपल्या सामर्थ्यानुसार

तयार झाल्यावर (१८) उदासीन व (१९) सर्वभूती समान वृत्ति व या-
सर्वांचा भेदमणीच अशी (२०) रामउपासना या त्रयीच्या जोडीला (६,७,८)
गाणें, नाचणें, टाळी वाजविणें ह्याची भर घालून, “ भक्तिरंगें जना वेध
छावण्याकरिता ” जगाच्या खुल्या वाजारात सांप्रदायिकाला मोकळा सोडीत.
रामनाम-युनिव्हर्सिटीतील हा एम्. ए. आजकालच्या एम्. ए. सारखा शरिरानें
अशक्त व मनानें दुयळा, दरमहा ४०।२० रुपयांकरिता वाटेल त्याच्यापुढें
Your most humble (and tumbled down) servant, Sir, म्हणून
मान वाकविणारा नव्हता. आपल्या धर्माकरिता-राष्ट्राकरिता-त्यानें सर्व सुतावर
पाणी सोडलें होतें. समाजावर प्रत्येक घरीं एक एक मूठ याप्रमाणें चरि-
तार्यांत अगदीं अवश्य इतक्याच अन्नाचा त्याचा भार असे, व तें अन्न निःसृष्ट-
पणें मिळवून आपलें सर्व आयुष्य तो त्याच समाजाच्या सेवेत घालवीत असे. त्या-
मुळें फोणाचाहि मिधा नवलेला हा सांप्रदायिक साहाजिकच अत्यंत निर्मय वृत्तीचा
व उत्साहपूर्ण असे.

सांप्रदायिक शिकवणीत ह्याप्रमाणें उत्तीर्ण झाल्यावर जनताजनार्दनसेवा-
कार्यालयात सांप्रदायिकाचा प्रवेश होत असे. ह्या ठिकाणींहि त्याला (१) परि-
भ्रमण, (२) चाळणा, (३) दीर्घयोग, (४) वीविताविपर्या अनासक्ति,
(५) कीर्तीची सृष्टा, (६) नम्र व गोड वर्तन, (७) क्षमा, (८) परोप-
कार, (९) उत्कट भक्ति, वगैरे दिव्यातून पार पडावें लागे, श्रीसमर्थोचा महंत
म्हणविणाऱ्या प्रत्येकाच्या अर्गीं घर नमूद केलेलीं बहुतेक सर्व लक्षणें असत.

श्रीसमर्थप्रदाय व त्याची शिकवण ह्यांचें ह्याप्रमाणें अगदीं थोडक्यात
वर्णन आहे. याशिवाय “ वर्तायाचे ” नियम वगैरे पुष्कळच आहेत; पण
विस्तारभयास्तव ते सर्व येथें देणें शक्य नाहीं. आतां श्रीसमर्थसांप्रदायिक
शिकवणीचा व तत्त्वाचा आजच्या परिस्थितीतहि समाजरिपति सुधारण्यास कसा
उपयोग होईल, हें सक्षेपतः दाखवून वाकीचें वाचकाच्या चाणाक्षपणावर सोंपून
बराच लावलेला हा लेख पुरा करावा अशी इच्छा आहे.

श्रीसमर्थकालीन परिस्थिति व सद्य परिस्थिति यात साम्य पुष्कळ
असलें तरी परकहि बराच आहे. श्रीसमर्थोचें कार्यक्षेत्र मर्यादित होतें. तत्का-
लीन समाज आजच्याइतका नेभळा व स्वधर्माविपर्या उदासीन नव्हता. श्रीसमर्थ-
कालीं जित व जेते जवळ जवळ हुल्यवळ होते, व जैत्यांची राजनीति देखील-

सामान्य दर्जाची होती. आज आम्हाला जगातील अत्यंत प्रबळ अशा राजसत्तेशी "नेमस्त" व शिष्टसमत अशा मार्गांनी झगडून आमचा स्वार्तंत्र्याचा जन्मसिद्ध हक्क प्रस्थापित करायचा आहे. कौटिल्यनीति, कंगिकनीति, विदुरनीति, बंगारे सर्व सुप्रसिद्ध राजनीतिशास्त्रांनी निष्पन्नासून घडे प्याये इतकी परिणतावस्थेला पोहोचलेली अशी भ्रिटिश राजनीति आहे. अशा परिस्थितीत नवीन समर्थताप्रदायिकाला आपल्या तत्वाच्या तपशिलातहि परिस्थिच्यनुरूप बदल करवा लागेज. समर्थताप्रदायिक सुशिक्षित असला पाहिजे ह्या दृढकाची त्या वेळेपेक्षा आज फार तीव्र जरूरी आहे. शेऊडा ७।८ साक्षरांचे असलेले प्रमाण वाढल्याशिवाय आजच्या जागतिक चढाओढीत हिंदुस्थान टिकणे शक्य नाही. राष्ट्राच्या अम्युदयास बौद्धिक स्वायत्ततेची अत्यंत जरूरी आहे. किंबहुना, बौद्धिक उन्नति व स्वायत्तता हा राष्ट्रच्या अम्युदयाचा पाया आहे. ह्या स्वायत्ततेशिवाय राष्ट्राच्या उर्जितानस्थेस आवश्यक जी भौद्योगिक प्रगति ती होणे अशक्य आहे. बौद्धिक स्वायत्तता पाहिजे म्हणजे काय पाहिजे, हे प्रथम सांगितले पाहिजे. बौद्धिक स्वायत्तता म्हणजे ज्ञानार्जन स्वतंत्र रीतीने करण्याची पात्रता, व संपादित ज्ञानाचा उपयोग राष्ट्रोन्नतीकडे करण्यास मरपूर धाव. अर्बाचीन कार्डी राष्ट्राची उन्नति होण्याला त्यातील बुद्धिमतांनी लावलेले व नित्य नूतन लावण्यात येणारे शोध कारणीभूत होतात. त्यांचे मूळ ज्ञानात आहे, व ते ज्ञान आज आमच्यात जवळ जवळ नाहीच म्हणण्याइतके अल्प आहे. ते प्रथम संपादन केले पाहिजे. २५० वर्षांपूर्वी भीमसयांची या वात्रांतील शिकवण आजहि लागू पडते.

धूर्तपणे सकळ जाणावे । अतरीं अंतर वाणावे ।

समजल्यावीण सिणावे । कासयासी ॥१९-२-२३

आपल्यात काय उणीवा आहेत त्या समजून घेऊन प्रथम त्या नाहीद्या केल्या पाहिजेत. त्याकरिता प्रचंड यत्न केला पाहिजे.

आहो या शाहाणपणाकारणें । बहुताचे कष्ट करणें ।

परंतु शाहाणपण सिफणें । हें उत्तमोत्तम ॥ १५-३-२५

ज्ञानार्जनाकरता वाटेळ ते कष्ट करून, ते मिळवून राष्ट्रकारणां लाविले पाहजे.

व्याप आटोप करिती । धके चपेटे सोसिती ।

तेणें प्राणां सदेव होती । देखतदेखता ॥१५-३-७

असले धकेचपेटे सोवून शेजाऱ्या जगानने पहाता पहाता आपली उन्नति करून

घेतली आहे. 'अकलेचें पवाड' घालून आज तें ब्रह्माढाहूनहि जाड झालेलें आपण पहातो. याकरिता दीर्घ प्रयत्न करून प्रथम हें ज्ञान संपादन केलें पाहिजे. दीर्घ प्रयत्नापुढें करटपणाची वार्ताच नको.

जेहीं उदंड कष्ट केले । ते भाग्य भोगून ठेले ।

येर ते धोलत चि राहिले । करंटे जन ॥ १८-७-१६

आतापर्यंत शोषण्याशिवाय अधिक अर्थ आम्ही कार्हीच केलें नाहीं. या-पुढें कृति पाहिजे, घ त्या कृतीलाहि राष्ट्रीय भावनेचें अभिप्राय पाहिजे; त्याशिवाय सर्व व्यर्थ आहे. भतृहरीनें म्हटल्याप्रमाणें

तत्तत्कर्मकृतं यदेव मुनिभिस्तै स्तैः फलैर्वचिताः ॥

ज्ञानार्जनाकरिता इतरांप्रमाणें कष्ट करून तें मिळवूनहि जर त्याच्या सुळाशीं राष्ट्रीय भावना नसेल तर त्याचा कार्ही उपयोग होणार नाहीं. आजहि विद्यार्जनाकरितां शेंकडों तरुण परदेशांत जाऊन ज्ञान संपादन करूनहि येतात, परंतु राष्ट्रभक्तीच्या अभावीं त्यांच्या हातून नोकरीशिवाय इतर व्यवसाय काचित्च होतात.

नौधार्थो विक्रलोऽपि दूषणपदं दुष्यस्तु कामो लघुः ॥

उच्च ध्येयामुळें पदरीं अपयश आलें तरी तें क्षुद्र ध्येयाच्या पूर्तीपेक्षाहि जास्त ध्येय-स्वर असतें. परदेशातून कष्टानें संपादून आणलेल्या ज्ञानाचा स्वदेशात प्रसार करून चाढविणारे आधुनिक साम्प्रदायिक विरागी निघाले पाहिजेत. त्यांनीं आपल्या अनु-भवाची व ज्ञानाची नित्य चाळणा करून त्याचा उपयोग करण्याच्या "तज-चीजा" केल्या पाहिजेत.

अरंड तजचीजा चाळणा जेथें । पाहतां काय उणे तेथें । १९-६-२९
थोडक्यात सागावयाचें म्हणजे

उत्कट भव्य तें चि ध्यावें । मळमळीत अवघें चि टाकावें । १९-६-१५
चंगैरे किती तरी निरनिराळ्या प्रकारांनीं श्रीसमर्थांनीं सांगितलें आहे. श्रीसमर्थांचा साम्प्रदायिक बनण्यास जरूर असलेली पूर्वतयारी करून त्याच्या शिकवणीप्रमाणें वागणारे हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतके लोक निघाले तरी त्याच्या तेजस्वी वर्तनाची छाप बसून मतामतांचे गळगळे मोडून टाकण्यास मदत होईल.

यत्र सर्वे विनेतारः । यत्र सर्वेभिमानिनः ।

सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति । कुलं तदवसीदति ॥

अशी आज तरी आमची स्थिति झाली आहे. श्रीसमर्थांच्या सन्या सांप्रदायिकाळा ही दुरवस्था नाहीशी करणे अशक्य नाही.

आतापर्यंत बौद्धिक स्वायत्ततेबाबत श्रीसमर्थांची शिकवण धर्मी लागू पडते हे सांगितले. त्याप्रमाणेच इतर म्हणजे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक स्वायत्ततेच्या बाबतीतहि श्रीसमर्थांनी आपल्या लाढक्या महाराष्ट्राकरिता उपदेशाचे दिव्य बोल ठिकठिकाणी ठेविले आहेत. त्या सर्वांचे या लहानशा लेखात दिग्दर्शन करणे शक्य नाही, म्हणून जिशासु अभ्यासकांने त्याचा शोध करून स्वतःच्या जखरीप्रमाणे त्याचा पायदा घ्यावा इतकीच विनंति आहे.

श्रीसमर्थांचे राजकारण व चळवळ व त्यांनी स्थापन केलेला महाराष्ट्र-धर्म हीं मुसलमानी धर्माचा उच्छेद करण्याकरता होती असा कोणी कोणी आक्षेप करतात, त्यांचे निरसन करणे व सत्य काय आहे ते प्रकाशित करणे निदान आजच्या काळां तरी अत्यंत जरूर आहे. "आई चिंता करितो विश्वाची" म्हणणारे श्रीसमर्थ 'विश्वाची चिंता' बहाण्याकरता "खनाळी" रहाणारे हे समर्थ 'विश्व' म्हणजे महाराष्ट्रीय हिंदु समाज असा अर्थ करण्याइतके सकुचित वृत्तीचे असतील असे मानणे न्याय्य होणार नाही. श्रीसमर्थांना सर्व धर्म, सर्व समाज गुण्यागोविदाने व बधुभावाने वागावे, अशी पार इच्छा होती. त्याचा फटाश अस्मानी सुलतानीवर होता. आततायी लोकानाहि-मग ते कोणीहि असोत-बिचार न करिता मारावे, हे श्रीसमर्थच काय पण कोणीहि चागेल. मुसलमानी धर्माविषयी त्यांना आदर वाटत नसता तर सामनगडाच्या बाधकामाचे वेळी

घनधान्य रसरसाने । दाखुरसाने जामदारखाने ।

नाना अठरा कारखाने । धुमट मशिदी मनोहरे ॥

यात सांगितल्याप्रमाणे मुसलमानांना आपल्या धर्माप्रमाणे वागता यावे म्हणून त्यांच्याकरिता मशिदी बांधण्याची श्रीशिवछत्रपतींस सल्ला त्यांनी दिली नसती. आजहि आम्ही राजकीय स्वातंत्र्यासाठी झगडत आहो, याचा अर्थ प्रचलित राजसत्तेविरुद्ध आमचा झगडा आहे, असा अर्थ कोणीच करित नाहीत आमचा झगडा आमच्या बाबतीत जे राजकीय अन्याय होतात ते नाहीस होण्या करिता आहे, व श्रीसमर्थांचे राजकारण तरी तसेच होते. त्याचा विपर्यास करणे हा अपाय आहे.

श्रीसमर्थांचे स्मारक म्हणून आज हे श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिर उघडण्यांत

आले आहे. पूर्वीच्या आनंदवनभुवनाचे केंद्ररूपानच नवीन स्वरूपांत या वामदेवता-मंदिराच्या रूपाने अवतीर्ण झाल्यासारखे वाटते. 'आनंद-वन-भुवन' या शब्दात किती गूढ अर्थ भरला आहे, हे श्रीसमर्थांच्या महाराष्ट्रांत 'जन्मास आलेल्या प्रत्येक महाराष्ट्रीयाने समजून घ्यावे. पूर्वीच्या आनंद वन भुवनाचे केंद्र त्याच्या दक्षिण दिशेला होते ते आज उत्तरेला आले आहे. या रूपाने आमचा अम्युदयच ऊर्ध्वगामी झाला आहे, असे म्हणण्यास काही हरकत नाही. आद्या आहे, या श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांत श्रीसमर्थशिकवणीचे घडे देण्याची व्यवस्था होईल. सोयऱ्या घायऱ्यांची तीक्ष्ण बुद्धीची सखोल मुले हिंडता हिंडता पारसून त्यांना श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरात आणून त्यांच्या संप्रदायाची दीक्षा देण्याचे काम मंदिराच्या कार्यकर्त्यांकडून झाले तर समाजात बळावत चाललेले बुद्धिमाय नाहीसे करण्याचे श्रेय मंदिराला मिळेल. श्रीसमर्थांनी तरी

जाणीक नलगे कांहीं । मुद्धि दे रघुनायका ॥

हेच मार्गणे प्रथम मागितले होते. श्रीसमर्थांच्या संप्रदायाच्या तत्वाचा व शिकवणीचा प्रत्यक्ष प्रचार हाच अधोगामी भारताचा पुनरुद्धार आहे.

(२३)

श्रीसमर्थ आणि शास्त्रीय जीवन

(लेखक — श्री. गोपाळ लक्ष्मण कुळकर्णी, बी. एस्सी., लांडवा)

उदास दास राहतो । प्रचीत सत्य पाहतो ॥

प्रत्येक काळाचे काही तरी वैशिष्ट्य असते; व त्याला अनुसरून त्याचे नामभिधान होते.

जे जे जये प्रसंगीं जालें । ते ते काळाचे नांव पाडिलें ।

आजच्या भौतिक सुखवादी युगात आचार विचार सत्रमणावस्थेत असल्याने निरनिराळ्या मताचे स्वतंत्र गट दिसू लागले आहेत. भौतिक सुखवादी विज्ञानशास्त्राच्या अभ्यासाने ऐहिक उत्पत्ति करून मानवी जीवनाचा व बुद्धीचा विकास करण्याच्या खटपटीत आहेत. कोणत्याहि राष्ट्राची उत्पत्ति पूर्वपरंपरागत तत्त्वज्ञानाला कवटाळून व्हावयाची नसत, ज्ञानाच्या क्षेत्रातील निरनिराळ्या विभागातील प्रगती-

अवलंबून असल्याने, प्रत्येक मनुष्याची वृत्ति प्रगमनशील असावी, असें आज वाटू लागलें आहे. ही प्रचलित विचारसरणी श्रीसमर्थांच्या वाङ्मयात जादळते. शुक्राचार्यांनी ' वेदाध्ययन म्हणजे पोपटपची ' ठरविली आहे. सारांश, आजच्या विचारप्रणालीची बीजे बऱ्याच काळापासून रुजत आली आहेत व त्यांना न्या. मू. रानड्यापासून अकुर फुटू लागला.

गेल्या ५० वर्षांपासून भौतिक शास्त्राचा अभ्यास होऊं लागला. प्रो. रामन् याना भिळालेलें ' नोबेल प्रार्इझ ' व डॉ. बोस यांचे घनस्पतिशास्त्रातील घोष यांनी सुशिक्षित बहुजनसमाजाचें मन आकर्षित होऊन ह्या शास्त्राचा पुनः

हिंदुस्थानांत अरुणोदय झाला. प्राचीन काळीं हिंदूंनी तत्त्वज्ञान व वाङ्मय सा-
-बरोबर विज्ञानशास्त्रांतील ज्योतिष, वैद्यक, रसायन, नौकानयन, शिल्प, इत्यादि
विभागांत इतर राष्ट्रे अज्ञानाधिकारात असताना प्रगति करून आपलें भेद्यत्व प्रस्था-
पित केलें. इ. स. पू. २५० ते इ. स. ८०० पर्यंतच्या काळांत ह्या शास्त्रांचा
अत्यंत उत्कर्ष झाला. पुढें बदलत्या काळाबरोबर शब्दप्रामाण्य, सुसलमानांच्या
अमानुष आक्रमणानें पूर्वजांनी मिळविलेल्या ज्ञानाची संरक्षण करण्याची पडलेली
जबाबदारी, संस्कृत भाषेच्या पुनरुज्जीवनानें प्राकृत भाषेत बंद झालेला ज्ञानप्रसार,
राजे व धनिक यांचा आश्रयभाव, यांमुळे स्वतंत्र शोध लावण्याची बुद्धि नष्ट झाली.
आमच्या इकडील पंडितांनी विज्ञेयणा, दारेयणा जिकली पण ते लोकेयणा अंकित
करूं शकले नाहींत; म्हणून त्यांचे शोध ह्याचेजवळ राहिले आणि बहुजन-
समाजांत परंपरेबद्दल आदर उत्पन्न होऊन तो गतानुगतिक बनला. शक ११००
ते १६०० पर्यंतच्या काळांत प्राकृतांत ज्ञानप्रसाराची कामगिरी सुकंदराजापासून
तुकारामपर्यंत झालेल्या संतकवींनी केली. पण त्यांना आपल्या ग्रंथांत पूर्वीच्या
ठीक ठशाचें तत्त्वज्ञान टाळणें अशक्य झालें.

भौतिक शास्त्रातील गेल्या ५० वर्षांतील पाश्चात्य राष्ट्रांची प्रगति आश्चर्य-
चकित करून सोडणारी आहे. मध्यकालीन परिस्थिति इतकी आशादायक नव्हती.

पाश्चात्य राष्ट्रांच्या भौतिक शास्त्राच्या पूर्वेतिहासास आरंभ ग्रीक शास्त्रज्ञ थेल्स
(Thales— इ. स. पू. ६४० ते ५४६) पासून होतो, आणि ऑरिस्टायडल-
पर्यंतच्या काळात (इ. स. पू. ३८४ ते ३२२) प्रत्येक रिदांतिल शास्त्रज्ञांनी वरीच
प्रगति केली. पुढें ऑरिस्टायडलच्या मताचें साम्राज्य युरोपमध्ये २००० वर्षे होतें.

The master hath said it and it must be true

ह्या कृपमंडूक वृत्तीमुळे प्रगति होणें अशक्य झालें. इ. स. १५८३ त वुनो ऑक्स-
फर्डला गेला असतांना तेथील विद्यार्थ्यांना ऑरिस्टायडलच्या मताविरुद्ध ५ शिलिंग
दंड होत असे त्वाय आढळले.

'The University statutes enacted that bachelors and
masters, who did not follow Aristotle faithfully were liable
to a fine of five shillings for every point of divergence and
every fault committed against the logic of the organon.'

प्राचीन पाश्चात्य शास्त्रज्ञ तत्त्वविज्ञान व गणि यां

करीत. प्रयोगपुक्त सशोधनाकडे त्यांचे दुर्लभ होते. पायथागरस (Pythagoras, in 6th C. B. C.), टोलमी (Ptolemy, 2nd C. A. D.), यांचे प्रयोगाकडे लक्ष वेधले; परंतु त्याला विशेष प्राधान्य देता येत नाही. तरी पण प्रवास व निरीक्षण यावर त्यांची बरीच भिस्त होती. प्रथम रोजर बेकन (Roger Bacon, 1214-94 A. D.) याने आपल्या आपुष मॅजस ग्रंथात सप्रयोग ज्ञान मिळविण्याचा मार्ग प्रतिपादन केला आहे. आजपर्यंत फ्रान्सीस बेकनला याचे भेय मिळत असे; परंतु योग्य काळीं त्याने ह्या मताचे प्रतिपादन केल्याने, त्याच्याकडे पुष्कळांचे लक्ष आकर्षित झाले.

आपल्या इकडे भौतिक शास्त्राचा अभ्यास सप्रयोग होत असे. प्रत्यक्ष शव-छेदन करून विद्यार्थ्यांना अंतरेद्रियांचे ज्ञान करून दिले जात असे व वैद्यक-ज्ञानात प्रत्यक्ष प्रयोगाने मिळालेल्या ज्ञानाची भर घातली. परंतु ग्रीक ह्या क्षेत्रात मागासलेले होते. पुढे हा अभ्यास बंद होऊन अध्यात्माच्या मार्गे बहुजनसमाज लागून इहलोकींच्या सुखासंबंधी उदासीन वृत्ति बळावत चालली. तिला समर्थोर्नी आळा घालण्याचा प्रयत्न करून भौतिक शास्त्राकडे आणि सप्रचित ज्ञान मिळविण्याच्या मार्गाकडे हा विचारोद्योग बळविण्यास आरंभ केला.

पूर्वीच्या ज्ञानाच्या अभ्यासानंतर स्वतः मिळविलेल्या ज्ञानाची त्यात भर घालून ज्ञानाची वृद्धि होते. अशाच रीतीने समर्थोर्नी त्या काळच्या ज्ञानात स्वतःच्या अनुभवजन्य ज्ञानाची भर घालून नवीन वळण लावून दिले. तत्कालीन विचारसरणीचा परिणाम 'श्रीमत् दासबोध' व 'समर्थोर्नी कविता' व इतर बाब्याय यावर झालेला दिसतो; तरी त्याच्या आशावादी वृत्तीने आणि राष्ट्रोद्धाराच्या कार्याने त्यांच्या विचारसृष्टीत नाविन्य आढळते.

श्रीमत् दासबोधाचा आधारग्रंथाची यादी द. १ स. १ यात दिली असून मुख्य 'भक्तिमार्ग' हा प्रतिपाद्य विषय असल्याचे सांगितले आहे. पण श्रीमत् भगवद्गीता हा मुख्य आधारग्रंथ असल्याने दासबोधात विवेकवैराग्ययुक्त भक्तिज्ञानाच्या पायावर उभारलेला निष्काम कर्ममार्ग सांगितला आहे. अशा रीतीने हा आध्यात्मिक शास्त्राचा ग्रंथ असल्याने त्यात वैज्ञानिक शोध, सृष्टयुत्पत्ति, कालगणना यासंबंधी शास्त्रीय विवेचनाची अपेक्षा करणे दूरान्ययमूलक होय. तरी पण व्यवहारात अवश्य असलेली शास्त्रीय दृष्टि, भ्रामक कल्पनांचा तिरस्कार, स्वतंत्र विचारपद्धतीची आवश्यकता, इत्यादि भौतिक शास्त्राच्या-विज्ञानविषयक-

अभ्यासानें सहजसाध्य गुणाचें वर्णन व अंगी बाणण्याची आवश्यकता यासंबंधी विवेचन त्या ग्रंथात पहावयास मिळतें,

समर्थानां शिवाजीला राज्य स्थापण्याच्या कामी मदत केली, हें सिद्ध झालेंच आहे व समर्थप्रतापात त्यांना कृष्णातीर पावन करावयाचा होता, हें स्पष्ट उल्लेखिलेले आहे. ह्यावरून त्या वेळच्या समाजाची ऐहिक आणि पारमार्थिक, आधि-भौतिक आणि आध्यात्मिक उन्नति करावयाची हें त्याचें मुख्य कार्य होतें, हें निर्विवाद आहे. म्हणून राजकीय परवशतेचा पाश तोडण्याच्या प्रयत्नाबरोबर राष्ट्रातील घटकाच्या सुलसाधनाकडे त्याचें लक्ष होतें. म्हणून 'प्रपंची सुवर्ण' मिळविण्याचें प्रतिपादन केलें आहे. परंतु पैसा मिळविण्याकरिता निरनिराळ्या साधनाचें ज्ञान पाहिजे. ह्या साधनाचा भौतिक शास्त्रात समावेश होत असल्यानें भौतिक शास्त्रातील प्रगतीबरोबर त्या राष्ट्राची आर्थिक आणि त्याबरोबरच राजकीय उन्नति होते, ही गोष्ट आसेतुहिमाचल हिंदुस्थानच्या अवलोकनानें त्यांच्या लक्षात आली म्हणून तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासाबरोबर, किंबहुना त्याचेहि आर्षी, भौतिक शास्त्राचा अभ्यास करणें, हें आद्य कर्तव्य ठरवून ह्या शास्त्रातील विषयाच्या अभ्यासाचा समावेश भ्रवणमर्त्तीत केला आहे, आणि ह्या विषयाचा बुद्धिपुरस्सर भ्रवणमर्त्तीत समावेश केल्यानें समाजाची दृष्टि ह्या विषयाकडे वळविण्याचा उद्देश ह्याच्या सुळाची दिसतो.

नाना पिंडांची रचना । नाना भूगोळरचना ।

नाना सृष्टीची रचना । कैसी ती ऐकावी ॥४-१-१५

..... । नाना पटी नाना औपधी ।

धातु रसायण युद्धि । नाडिज्ञानें ऐकावी ॥ ४-१-२२

कोण्या दोषे कोण रोग । कोणा रोगास कोण प्रयोग ।

कोण्या प्रयोगास कोण योग । साधे तो ऐकावा ॥ २३

हांत ज्योतिषशास्त्र, रसायन, वैद्यक यांच्या अभ्यासाबद्दल स्पष्ट शिकवण घातली आहे. वैद्यकशास्त्राचा जास्त प्रचार त्या कालात असल्यानें त्याचे स्पष्टीकरण केलेले आढळतें. त्या कालीं निरनिराळ्या शास्त्रात विशेष प्रगति नसल्यानें आणि ज्ञानावर त्यांचा पूर्ण मरबसा असल्यानें ह्या सर्व विषयांचा समावेश भ्रवणमर्त्तीत केलेला आहे. पाश्चात्य राष्ट्रांत एकच मनुष्य निरनिराळ्या शास्त्रात शोध लावीत असे, असें आढळून येतें. म्हणून एकाच मनुष्यास निरनिराळे सर्व विषय अभ्यास

करण्यास सांगितले, यांत वाचणें फाईच नसून त्या कालाच्या विचारसरणीला घरून असल्याचें दिसतें.

पारमार्थिक प्रवृत्तीच्या मनुष्याला भौतिक शास्त्राची काय आवश्यकता, अशी शंका उत्पन्न होते. परंतु भौतिक शास्त्र हा नास्तिक असतो व हा ह्या शास्त्राच्या अभ्यासाचा परिणाम म्हणून पारमार्थिक प्रवृत्तीच्या मनुष्यानें हुलंड करायें हें बरें, ह्या पायावर उभारलेला डोलारा असल्यानें या भ्रामक समजुतीवर विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता नाही. सृष्टीच्या गूढ शक्तीच्या आकळनानें शास्त्रशाळा ईश्वरी सामर्थ्याची साक्ष पटून तो आस्तिक बनतो. शास्त्रीय प्रवृत्तीच्या मनुष्याला सृष्टीच्या प्रत्येक घडामोडीच्या मार्गे असलेलें आदितत्व जड सृष्टीच्या अभ्यासानें शोधून काढावयाचें असतें; आणि तें तत्व सर्वशक्तिमान् आहे, अशी त्याची दृढ समजूत असते. पारमार्थिक प्रवृत्तीच्या मनुष्याला हेंच तत्व शोधावयाचें असतें, म्हणून दोषाचे मार्ग भिन्न असले तरी ध्येय एकच असतें, आणि म्हणून जड सृष्टीच्या अभ्यासाच्या मदतीनें हा मुख्य देव शोधून काढण्याकरितां समर्थोनीं सागून शास्त्रज्ञांच्या जडाच्या साहाय्यानें आदितत्व शोधून काढण्याच्या मार्गाचा पुरस्कार केलेला आहे.

पूर्वपक्षेसि सिद्धांत । पाहावा प्रकृतीचा अंत ।

मग पावावा निवांत । निश्चय देवाचा ॥ ५-१०-३४

ह्या ओवीवरून शास्त्रीय विषयाचा अभ्यास करण्याचें पुन्हा सांगितलेलें आढळतें. शास्त्रज्ञाची आस्तिक्य बुद्धि-पाश्र्वर म्हणतो:

'Blessed is he who carries with him god an ideal and obeys it; ideal of art, ideal of science, ideal of the gospel virtues; therein lies the springs of great thoughts and great action. They all reflect light from the infinite.'

Huxley :- 'In thine own work thy garden lies

This above all, Thale now. The rest leave it to
God. He knoweth best.'

बर्नार्ड पॅलिसी (Bernard Palissy the potter) ने मातीच्या भाण्याना चकाकी आणण्याचा प्रयोग केला व त्यांत आपल्या घरचें सामान वगैरे खर्च करून यश मिळवून विशानात भर घातली. समर्थोनी तर मानवी मनास

उज्वलता आणण्याचा मोठा प्रयोग करून त्यांत यश मिळविलें. समर्थोचे दर वर्षी किंवा तीन वर्षांनीं भेटीस येणारे महंत निरनिराळ्या भागांतील परिस्थिति व ती नाईची करण्याकरितां योजलेलीं साधनें समर्थोना सांगत व सर्वोच्या निरनिराळ्या आलेल्या अनुभवांच्या साह्यानें व प्रत्यक्ष पाहिलेल्या परिणामानें एक सप्रचित सिद्धांत ठरवून त्याची योजना इतर ठिकाणीं करून त्याचें सत्यत्व ठरवीत. अशा रीतीनें संबंध आपल्या आयुष्यांत प्रयोग करून निराशी, आश्रवादी बनले-बनविले, म्हणून मनुष्यमनाला उजळा देण्याच्या प्रयत्नाला प्रयोग असें नांव देऊन शास्त्रज्ञ म्हटल्यास काय अडचण आहे ! त्यांनीं पदार्थविज्ञान, रसायन, इत्यादि विषयांत शोध लाविले नसतील; परंतु मानवसृष्टीतील शोध अपूर्व आहेत. आपल्या ध्येयानें वेडावून त्यांनीं सर्वस्वाचा त्याग करून यर्नार्ड पॅलिसीपेक्षाहि जास्त मोठा स्वार्थत्याग केला.

शास्त्रीय विचार म्हणजे केवळ जड सृष्टीचा अभ्यास किंवा सृष्टीच्या अज्ञात शक्तींचें आविष्करण नसून मानवी हिताहितासंबंधींचे विचार व प्रयत्न त्यांत येतात. विज्ञानाचा उद्देश मनुष्याच्या सुखांत भर घालणें हा असल्यानें मनुष्यजीविताच्या सुखदुःखांचा विचार हें देखील ह्या शास्त्रांत येतें.

Scientific thought does not mean thought about scientific subjects. The subject of science is human Universe, that is to say, everything that is or has been or may be related to man. —W. K. Clifford.

विज्ञानांत पूर्वग्रहदूषित विचाराला यारा नाही. सत्य सर्वांना सारखें अनुभवास यावें हा मुख्य उद्देश असतो. म्हणून

The rational and systematic study of any subject is a science अशी शास्त्राची व्याख्या केल्यास ह्यात पुष्कळ विषयांचा समावेश होतो. सृंग्या, मधमाश, किडे यांचे मनोघर्म शोषणें, चंद्र, सूर्य, मेघमंडळें यांचा भौतिक शास्त्रांत समावेश झालेला आहे आणि मानसशास्त्राकडे लक्ष जास्त घेवल्यानें त्याचा देखील ह्या शास्त्रांत समावेश नुकताच होऊं लागला आहे. एक्सलेनें भौतिक शास्त्राची व्याख्या

‘ Science is an organised common sense’

अशी केली आहे. ह्या दृष्टीनें विचार केल्यास आणि विज्ञानाचा किंवा विज्ञान-

धेत्याचा रूढार्थ न घेतल्यास मानवी फल्याणाचा आटोकाट प्रयत्न करणाऱ्या मानवधर्माचा समयोग अग्न्यास करणाऱ्या समर्थाना शास्त्रज्ञांच्या मालिकेत कां वसवितां येऊ नये ? हिंदुस्थानचा भौतिक शास्त्राचा इतिहास कोणी लिहिला तर त्यांत समर्थाना स्थान देतां येणार नाही, असें म्हणतां येणार नाही. त्यांना जड सृष्टीच्या शक्तीचे संशोधन करावयाचे नव्हते. मानवी सृष्टि त्यांच्या संशोधनाचा विभाग होता. विश्वोद्वाराच्या प्रयोगाचे कार्यालय हिंदुस्थान आणि हिंदुसमाज ही त्यांची आवश्यक सामुग्री होती. प्रयोगापूर्वी (फुलगातीर पावन करणे) निरीक्षण, पूर्वतयारी, साधकसाधक प्रमाणाचा विचार यांत १२ वर्षे खर्च करून १५६७ ते १५९६ पर्यंत हा प्रयोग करून श्रीशिवरायाचा राज्याभिषेक, हिंदुपदपातघाहीची स्थापना हे दृश्य फळ दिसून आले. आणि दासबोधाची उभारणी स्वानुभवावर असल्याने ह्या प्रयोगाचे वर्णन दासबोधात आले आहे. शास्त्रीय प्रयोगाची मांडणी साधारणपणे सामुग्री, साधनें, निरीक्षण, प्रयोगवर्णनरीति, त्यावरून निष्पत्ती अनुमाने व सिद्धांत अशी असते. दासबोधाची मांडणी स्पूल मानाने अशीच दिसून येते: दशक २ आणि ३ अवलोकन; दशक ४, ५, ६ प्रयोगास लागणारी साधनसामुग्री व मार्ग; व उत्तरार्ध दशक १२ पासून पुढे सिद्धांत, अनुमाने, फल अशी आहे.

प्रेटो, ऑरिस्टाटल यांचे कार्ती प्रवास व निरीक्षण हीं शानार्जनाचीं साधनें होती असें आपण पाहिलें आहेच (पान २२८) त्याप्रमाणें आपल्याकडे देखील प्रवासाची यरीच महती वर्णन केलेली आहे. देशाटन केल्याने पंडितमैत्री, समा-संचार याचा फायदा होऊन ज्ञान मिळते, अशी शिकवण आदळते व समर्थानीं देखील प्रवास हे एक महत्त्वाचे साधन सांगितले असे निःस्पृहानें (विरक्तें) 'एक देशीं नसावें, नाना तीर्थाटणे करावीत, व शानार्जन करावें' हे सांगितले व त्याला भिषेचा दंडक घालून निरीक्षणाची जोड घालून दिली.

कुप्रामें अथवा नगरें । पाहावीं घरांचीं घरें ।

भिक्षामिसें लाहानथोरें । परीक्षून सोडावीं ॥ १५-६-२४

शानार्जनाला त्याचप्रमाणें पूर्वापार पद्धतीप्रमाणें गुरुची आवश्यकता त्यानीं सांगितली आहे. मुद्रणकला अस्तित्वात नसल्याने आणि हस्तलिखित पुस्तकांत अर्थविपर्यास झालेला नसेल ही गोष्ट नकी नसल्याने गुरु हे एक अवश्य साधन त्या वेळीं होतें व ते 'शानकोशा'चे काम करी. 'दासबोधा'त गुरुमहिमा जरी

आदळला तरी विचाराची गुलामीगरी करणे हा आशय त्याचा दिसत नाही. पाश्चात्य राष्ट्रात पोपच्या मताविरुद्ध जाणे धर्मदाह समजले जात असे; पण समर्थानीं गुरुवाक्यासंबंधी विचार करण्यास व त्याचा अनुभव घेण्याचा उपदेश केला आहे.

प्रत्ययो शोध शोधावा । सावधान चहुंकडे ॥ स्फु. प्र. २-२०

आत्मशास्त्र गुरुवाक्य । प्रचीत पाहाणे ठरी ॥

ह्यावरून शब्दप्रामाण्यापेक्षा बुद्धिप्रामाण्याला दिलेले श्रेष्ठत्व दिसून येते.

युरोपांत रोजर वेकनने सप्रचित-प्रयोगजन्य-ज्ञानाकडे लोकांचे लक्ष वेचण्याचा व त्याचे श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करण्याचा प्रयत्न केला, त्याप्रमाणे समर्थानीं आपल्याकडे याचा पुरस्कार केला व त्याचे श्रेष्ठत्व वर्णन केले आहे. ह्यासंबंधी समर्थ आणि रोजर वेकन यांच्या विचारात पुष्कळ साम्य दिसून येते. ह्याचा क्रमाक्रमाने विचार करूं.

मौक्तिक शास्त्रात प्रयोगाला फारच महत्त्व आहे. प्रयोगजन्य ज्ञानामुळे शंकेला वाव रहात नाही, आणि वीणत्यादि गोष्टीची सत्यता सुलभतेने पटवितां येते; अर्धवटपणा किंवा संशयितपणा शिष्टक रहात नाही. असे संशयरहित ज्ञानच श्रेष्ठ असते, अर्धवट ज्ञानाने फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त, म्हणून सप्रचित ज्ञानाच्या श्रेष्ठपणाबरोबर संशयित ज्ञानाचा त्यानीं स्पष्ट तिरस्कार केलेला (दशक ५, समास १०, ओव्या १५ ते २७) आढळतो.

निश्चयेंविण सर्व कांहीं । अणुमात्र ते प्रमाण नाही ।

वेधे चि पडिले प्रवाहीं । संदेहाचे ॥ ५-१०-२४

निश्चयेंविण जें बोलणें । ते अवघें चि कंटाळवाणें ।

वाष्कळ घोलिजे वाचाळपणें । निरार्थक ॥ २५

असो निश्चयेंविण जे बल्गना । ते अवघी च विटंबता ।

संशयें कांहीं समाधाना । उरी नाही ॥ २६

म्हणोनि संदेहरहित ज्ञान । निश्चयाचे समाधान ।

ते चि सिद्धाचें लक्षण । निश्चयेसी ॥ २७

आणि केवळ गुरूने सांगितलेले ज्ञान किंवा पुस्तकी ज्ञान याचा अनुभव घेऊनचें पटत नाही सोंपते त्याला काही विमत नाही, ही गोष्ट त्यानीं स्पष्ट सांगितली आहे.

शानाळा अणुमयाची आणि प्रचीतीची जोट असली तर त्याचा परिणाम टिकू शकतो. अनुमानजन्य शान प्रतीतिविरहित असल्यास विरुद्ध अनुभवानें स्वावरील विश्वास एगेच उष्टो, म्हणून प्रचीतियुक्त शान मिळविण्यास हागून त्याचें श्रेष्ठत्व वर्णन केलेलें आढळते.

प्रचितनिश्चयापुढें अनुमान । जैसे सिंहापुढें आलें श्वान ।

रुन्यापुढें तोंटें प्रमाण । होईल कैसें ॥ ९-५-११

येथें प्रचित हें प्रमाण । नलगे शाखाचा अनुमान ।

अथवा शार्खा तरी पाहोन । प्रत्ययो आणाया ॥ १४

प्रचितीवीण जें बोलणें । तें अथघे चि बंटाळवाणें ।

तांड पसरून जैसें सुणें । रडोन गेलें ॥ १५

तेथें काये हो ऐकावें । आणो काये शोधून पाहावें ।

जेथें प्रत्ययाच्या नांवें । सुन्याकार ॥ १६

. . . . . । प्रचीत पाहील तें शहाणें ।

येर येहे दैन्यवाणें । प्रचीतीविण ॥

सांगणोवांगणीचे काम नव्हे । आपुल्या अनुभवें जाणावें ।

प्रत्ययाविण सिणावें । तें चि पाप ॥ १०-१०-५३

प्रतीतियुक्त शानाची आवश्यकता य त्यापासून फायदे यासंबंधी बरील प्रमाणें आणखी बऱ्याच ठिकाणीं दासबोध व समर्थकविता यांत याच अर्थान्या ओप्या आढळतात (१२-१०-२०, १३-३-२८, १५ ४-३१, १५-६-११, १८-५-२१, १८-८-२०; अमग १९० पान २७८ समर्थाची कविता).

समर्थानीं प्रचीति आणि स्वानुभव यांसंबंधी विवेचन करून शब्दप्रामाण्याला महत्त्व दिलें नाहीं; परंतु आत्यवचनश्रेष्ठत्वप्रतिपादक स्वळें दासबोधांत आढळतात. याची सागड कशी घालावी !

भगवद्बचनीं अविश्वासे । ऐसा कोण पतित असे ।

भगवद्वाक्याविरहित नसे । बोलणे येथीचे ॥ १-१-२१

शार्खा बोलिलें अविश्वास । मानूंच नये ॥ ३-८-१७

सद्गुरुविण जन्म निर्फळ ॥ ५-१-३९

असा प्रश्न उत्पन्न होतो. हा प्रथम विरोध दिखला तरी यात कालमहात्म्य दिखून येतें. बहुजनसमाज वेदादिक प्रथाना अपौरुषेय समजून अत्यंत मान देत म्हणून

ह्या मंत्राकडे लक्ष वेधण्याकरिता आणि अविश्वास उत्पन्न न व्हावा म्हणून ह्या गोष्टींचाहि समावेश समर्थानां केला.

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्म संगिनाम् ॥

जोपयेत्सर्वं कर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥

ज्ञानानें आपल्या आचरणानें बहुजनसमाजाचा बुद्धिभेद करू नये आणि त्याला दडूदळू शिकवून दहाणा करावा ह्या ध्येयामुळें बहुजनसमाजाच्या वृत्तीस पोषक अशीं वचनें 'दासबोधा'त आहेत. म्हणून अशीं विरोधाभासाचीं स्पष्टें आढळलीं तरी त्यांची प्रतीतियुक्त ज्ञानावर भर होती ही गोष्ट निर्विवाद होय. त्या कालात पांडित्याला बराच ऊत आला होता आणि वादविवाद पारबोकाळले होते, परंतु वादविवादावर समर्थानां भरवण नव्हता (दासबोधांतील त्यांच्या वादविवाद न करण्याच्या दडकावरून दिसून येते) म्हणून वादविवाद न करण्याचा दंडफ त्यांनीं घालून दिला.

पाश्चात्य राष्ट्रांत प्रयोगयुक्त ज्ञान मिळविण्याचें प्रथम प्रतिपादन करणाऱ्या रोजर वेकनच्या आणि समर्थानांच्या विचारसरणींत बरेंच साम्य आहे. वादविवादानें मनाचें समाधान न होता प्रत्यक्ष प्रयोगानें मिळालेल्या ज्ञानानें मनाचें समाधान होतें आणि म्हणून ह्या मार्गाचें अवलंबन करण्यास त्यानें सांगितलें आहे.

There are two modes in which we acquire knowledge: argument and experiment. Argument shuts up the question and makes us shut it up too, but it gives no proof; nor does it remove doubt, and cause the mind to rest in the conscious possession of truth unless the truth is discovered by experience . . . But after the experiment had been made his mind receives certainty and rest in the possession of truth which would not be given by argument but by experience.

आपुस मॅजसमर्थे ह्याप्रमाण वादविवादात्मक पद्धतीचें आणि वचनप्रामाण्याचें संकटन करणाऱ्या त्याच प्रथांच्या दुसऱ्या मार्गांत सर्व प्रकारचें ज्ञान वायबलमध्ये आहे, असें प्रतिपादन करून बरीच विचारसरणीला विरोधात्मक अशा वचनप्रामाण्याचीहि त्यानें तरफदारी केली आहे. दासबोधात देखील अशीच विचारसरणी असल्यानें दोन्ही मंत्रांचें विचारसादरन आदरून येतें.

शास्त्रीय विचारसरणीचा मनुष्य प्रचलित असलेल्या विचारपद्धतीवर रणकार्यमावाचा विचार केल्याशिवाय विश्वास ठेवीत नाही, व सत्य जें आढळेल निर्भीडपणें जगासमोर मांडतो.

The scientific mind asks for reasons for its belief and unwilling to express an opinion upon which it is based.

सोनी देखील रूढ कल्पनावर विश्वास ठेवलेला नाही.

पुण्यनदीचें तीर । तेथें पहावे शरीर ।

हा इतर जनाचा विचार । साधु नित्यमुक्त ॥ ७-१०-१२

उत्तरायेण तें उत्तम । दक्षिणायेण तें अधम ।

हा संदेहीं घसे भ्रम । साधु तो निसंदेह ॥ १३

शुक्लपक्ष उत्तरायेण । गृहीं दीप दिवा मरण ।

अंती राहावें स्मरण । गतीकारणें ॥ १४

ब्रह्मा लिहितों अष्टीं । आणी वाचून जाते सटीं ।

ऐशा प्रकारच्या गोष्टी । या नांव भ्रम ॥ १०-६-३४

‘आणारास वाट पुढीं नवे’, ‘रात्री प्रवास करू नवे’ इत्यादि वाक्यें त्या काळास सरून लिहिलेली आहेत. शुभशकुन पहाणें इत्यादि त्या काळाच्या विचारांचीचा परिणाम होय.

विज्ञानशास्त्राचा विद्यार्थी स्वतःच साक्षादार आणि न्यायाधीश असतो. तीं मते दुराग्रहमूलक पायावर न बसविता अनुभवानें आढळून आलेल्या त्या आधारावर प्राज्ञपणें उभारतो; पुढें असत्यता पटल्यास तीं मते बदलून तयार असतो. परंतु राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात मतापेक्षा पक्षालाच लक्ष येऊन ‘मज नाहीं तुज साजेना’ ह्या विचारसरणीलाच प्राधान्य जास्त. कारणामुळे त्यांना उत्तर काहींच सुचत नाहीं.

अहंकारनक्रें उडविलें । नेऊन पाताळीं बुडविलें ।

तेथुनिया सोडविलें । नवचे प्राणी ॥ ३-१०-३

काम मगरमिठी सुटेना । तिरस्कार लागला तुटेना ।

मद मत्सर वोहटेना । भूलि पडिली ॥ ४

वासनाधामिणी पडिली गळा । घालून वेंटाळें वमी गरळ

जिह्वा लाळी वेळोवेळां । भयानक ॥ ५

झात समर्थानीं रेखाटलेलें अशास्त्रीय मनोवृत्तीचें चित्र दिसून येतें. शास्त्रीय प्रवृत्तीचा मनुष्य वैयक्तिक श्रेष्ठतेच्या मरीच पडत नाही. त्याची मनोवृत्ति समर्थीच्या खालील ओव्यांत वर्णन केल्याप्रमाणें असते.

तिरस्कार तो चिरडिला । द्वेष रिरडूनि सांडिला ।
 विपाद अविपादें घातला । पायांतर्झी ॥ ५-९-४९
 कोणावरी घालणे घातले । कापश्य अंतरां कुटिलें ।
 सरय आपुलें मानिलें । विश्व जर्नी ॥ ५०
 अभ्यासाचा संग घरिला । साक्षपासरिसा निघाला ।
 प्रेत्न सांगाती भला । साधनपथें ॥ ५५
 थोरपणासि पाडिलें । वैभवासि लिखाडिलें ।
 महत्त्वासि झिजाडिले । विरक्तिवळें ॥ ३८

न्यूटनच्या 'टायमड'नें सर्व कागदपत्र जाळले तरी न्यूटनची स्मितप्रभ वृत्ति; पाक्षर आपल्या कामात गर्क असल्यानें लोकांच्या मनात असलेला त्याचेसंबंधीचा आदरभाव त्याला माहीत नसणें; डेव्ही, फॅरडे याना त्याच्या शोभामुळें दक्षिणें देऊं केलें असता त्याचा अद्वेष्ट करणें इत्यादि गोष्टी आणि त्याचें संबंध आयुष्य व विचार वरील ओव्यातील दंडकाप्रमाणें आढळून येतात. वैयक्तिक सुखापेक्षा समाज-कल्याणाकरिता झटणें हा आदर्श दिसून येतो व समर्थानीं तर समाजाकरिता प्रत्यक्ष प्राण अर्पण करावयास सांगितला आहे.

देवाच्या सख्यत्वासाठीं । पडाऱ्या जिवलगंसाठीं तुटी ।

सर्व अर्पावे सेवटीं । प्राण तोहि वेंचावा ॥ ४-८-८

निष्काम लोकसेवा हा आत्मोन्नतीचा मार्ग समर्थानीं घादून दिल्यानें आणि ज्ञान मिळविणें अत्यंत अवश्य आहे म्हणून ज्ञानाचा उपयोग पैसे मिळण्याकडे करूं नये असें त्यांनीं प्रतिपादन केलें आहे.

मोलें कीर्तन करूं नये । १४-१-५५

ज्ञान वोलोन करी स्वार्थ । छपणा ऐसा सांची अर्थ ।

अर्थासाठीं लावी परमार्थ । तो येक पढतमूर्ख ॥ २-१०-३५

सकाम संशोधनास विज्ञानशास्त्रात येवढी किंमत नाही आणि निरनिराळ्या शास्त्रज्ञानीं निरपेक्ष बुद्धीनें निरनिराळे शोध लावले.

Reward for work done or results obtained is the last

thought of man of science. I have no time to make money. Naturalist Sours Agassiz. In science men of science would consider that they lowered themselves by doing so. (Pasture)

आजच्या शास्त्रीय युगात श्रद्धा या शब्दावर बराच वादविवाद होत आहे. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा हे शब्द सापेक्ष असल्याने एकाच्या दृष्टीने ठरणारी श्रद्धा दुसऱ्याच्या विचाराने अंधश्रद्धा ठरू शकते व तिला बर्गवारी लागू शकते. ह्यामुळे श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यात विशेष परक न दाखविता आल्याने दोन्ही एकच करून श्रद्धेची हेताळणी करण्यात येते. परंतु कोणतेही कार्य तडीस नेण्याकरिता दृढनिश्चय व त्याबरोबर घेयावर श्रद्धा असावी लागते. शास्त्रज्ञ आपले आयुष्य अज्ञात शक्तीच्या शोधात घालवितात, परंतु त्याच्या मुळाशी दृढनिश्चयच नसून श्रद्धा ही देखील असते. आदर्श शास्त्रज्ञ आणि समर्थ्यांचा आदर्श शिष्य एकच होत.

शिष्य असावा विश्वासी । शिष्य असावा कायाकेशी ।

शिष्य असावा परमार्थासी । घाढरुं जाणें ॥ ५-३-३०

शिष्य असावा स्वतंत्र । शिष्य असावा जगामित्र ।

शिष्य असावा सत्यात्र । सर्वगुणे ॥ ३१

कुलाभिमान, विकल्प, दुराग्रहमूलक विचार, biased mind असल्यास त्याचेकडून काही होणार नाही.

जये स्थळीं विकल्प जाये । कुळाभिमान पाठी लागे ।

तो प्राणी प्रपंचसंगे । हिंपुटी होय ॥

भौतिक ज्ञानाच्या क्षेत्रात व्यक्तीपेक्षा गुणालाच श्रेष्ठत्व आहे. समाजातील श्रेष्ठपणापेक्षा गुणालाच फार मान असतो. समर्थ्यांचाहि हाच आशय पुढील श्लोकावरून दिसतो.

देउळामध्यें जगन्नायेक । आणि देउळावरी वैसला काक ।

परी तो देवाहून अधिक । म्हणतां नये ॥

सभा वैसली राजद्वारी । आणि मर्कट गेळे स्तंभावरी ।

परि ते सभेहूनि चतुरी । श्रेष्ठ कैसे मानायें ॥

अर्गी सामर्थ्य अस्तु लीनता असणें हें महत्त्वाय. सामर्थ्य अस्तु लीनता असणें हा एक अलंकार आहे. प्रौढी मिरविणारा गृहस्थ कोणालाहि आवडत

नाहीं. समर्थानां देखील नेणतेपण घेण्यास ह्याच उद्देशानें सांगितलें आहे. ह्या-
संबंधी न्यूटनचें वाक्य सर्वांना विदितच आहे—

‘ I do not know what I may appear to the world, but
to myself I seem to have been only like a boy playing on
the sea-shore and diverting myself in now and then finding
a smoother pebble or prettier shell than ordinary while the
great ocean of truth lay all undiscovered before me. ’

विज्ञानक्षेत्रातील विचार व शास्त्रीय शिक्षणानें तयार होणारी मनो-
भूमिका, आणि समर्थानांची विचारसरणी आणि त्यांना तयार करावयाच्या मनुष्य
ह्यात किती साम्य आहे हें दिवून येईल. त्रिकालबाधित सत्य सर्व दूर एकच
असावयाचें. नीतिविषयक किंवा इतर आदर्श तत्त्वे शब्दसूर्यीत ठेवावयाचीं नसून
त्यांना आचरणांत आणावयाचें आहे. शास्त्रीय क्षेत्रात आणि इतर क्षेत्रात ह्याच
महत्त्वाचा फरक आढळतो, सत्याच्या शोधाचा प्रयत्न करण्यास सांगणें व प्रत्यक्ष
त्याप्रमाणें कृति करणें अत्यंत भिन्न आहे. समर्थानां आपलीं तत्त्वे नीतिपाठ म्हणून
सांगितलीं नसून त्यांचा आचरणात भाणण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, ह्या गोष्टी-
कडे त्यांचा कटाक्ष आहे. त्यांची ही मनोभूमिका शास्त्रशास्र साजेसी आहे. विज्ञान-
क्षेत्रात जें आढळतें तेंच दास्योघात आढळतें म्हणून विज्ञानाची जरूर नाहीं,
असा सांगण्याचा ह्यात आशय नाहीं, परंतु समर्थानांच्या विचारसरणीचें एक अंग
दिसावें हा आहे.

दास्योघात संसार अस्तर आहे अशी कार्नीकपाळीं ओरड केली नाहीं.
पाप्याची मनोभूमिका घेऊन ईश्वराला शरण जाण्यास सांगितलें नाहीं. परंतु
आजच्या परिस्थितीस लागू पडेल असें वळण लावून देण्याचें ह्या ग्रंथात असल्यानें
रा. शंकरराय देव म्हणतात त्याप्रमाणें ह्या ग्रंथाचें नुसतें अध्ययन घरोघर न होतां
त्याची शिकवण अंगीं घाणण्याची तटपट झाली पाहिजे; आणि ह्या दृष्टीनें प्रत्यक्ष
वळण देण्याच्या दृष्टीनें कामगिरी झाली पाहिजे. न. मसुराश्रम ह्याप्रमाणें मार्ग
आक्रमण करण्याच्या प्रयत्नांत दिसतो व बहुजनसमाजात प्रत्यक्ष वळण लाव-
ण्याच्या प्रयत्नांत आहे, ही एक आश्चर्यादायक गोष्ट दिसू लागली आहे.

पाश्चात्य राष्ट्रांच्या मौक्तिक शास्त्रातील इतिहासात थेल्ल, ऑरिस्टाटल, रोजर बेकन इत्यादि शास्त्रज्ञांचें जें स्थान आहे, तेंच स्थान समर्थानां दिवुस्थानच्या

भौतिक शाखांतील इतिहासांत घावें लागेल. परंतु समर्थांची विचारसरणी धार्मिक विचारसरणीच्या नांवाखाली मोडते त्याचें कारण आमची धार्मिक प्रवृत्ति होय. रोजर वेकननें अज्ञानयुगानंतर जी कामगिरी केली त्याच तऱ्हेची किंवाह्या त्यापेक्षा श्रेष्ठ समर्थांची कामगिरी आहे.

समर्थांच्या महाराष्ट्रघमांत केवळ हिंदुपदपातशाहीसंस्थापन, राजकारण, मार्कि, लोकसंग्रह इत्यादि अंगाचाच समावेश न होतां विज्ञानक्षेत्रातील निरनिराळ्या विषयाचा अभ्यास करणें हें प्रमुख अंग आहे. रोजर वेकननंतर त्यानें घालून दिलेल्या मार्गाचा अवलंब करणारे यूरोपात क्रमाक्रमानें प्रत्येक पिढीत निर्माण झाले, परंतु समर्थानंतर ह्या श्रवणमर्चीतील विभागाकडे दुर्लक्ष झाल्यानें पाश्चात्यांशी, भौतिक शाखांत प्रगति केलेल्यांशी, तोंड देण्यास महाराष्ट्र असमर्थ झाला. आज दखील केवळ पारमार्थिक किंवा राजकारणी पुढान्याचीच आवश्यकता नसून त्यांना भौतिक शाखांची जोड पाहिजे. उधिरा कां होईना पण ही गोष्ट आतां पट्टे लागली आहे व त्याप्रमाणें प्रयत्न झाला म्हणजे राष्ट्रोद्धार होईल हें निःसंशय. समर्थांची शिकवण सर्वांगपूर्ण असून देतील त्याच्यानंतर तिला चिरस्थायी रूप देण्याचें व बहुजनसमाजात प्रचार करण्याचें विशेष कार्य न झाल्यानें ही शिकवण काही काळ दृष्टीच्या आड झाली. म्हणून हिचें पुनरुज्जीवन झाल्याशिवाय आजची होणारी दैना नाहीशी होणार नाही. आज इच्छा उत्पन्न होऊन त्या दृष्टीनें विचार सुरू झाले आहेत व तुरळक कार्याला आरंभ झालेला दिसतो. ह्यालाच मोठें स्वरूप प्राप्त होईल अशी आशा बाळगणें बावर्गे होणार नाही. धकेचपेटे सासूनच सदेवपणा अंगीं वाणेल.

(२४)

श्रीमद् दासबोधांतील तत्त्वज्ञान

(लेखक — श्री. दत्तात्रेय वासुदेव शिंदेरे, एम. ए., एल्.एल्. बी., उमरावती)

आपल्या देशात कोठेंहि जा, तत्त्वज्ञानाला व वितंडवादाला कमतरता पडणार नाही. मनःपूत आचार करणारे क्रियाहीन परंतु शब्दज्ञानवान् असे असंख्य पुरुष या कालात सापडतील. ही स्थिति आजची नाही. जेव्हा जेव्हा आपल्या समाजाला अवकळा प्राप्त झाली तेव्हा तेव्हा अशा परकीय संसर्गानें भोकाट सुटणाऱ्या बाग्वीरांचीं पेंवे फुटलीं असे दापले इतिहासात मिळतात.

आजि ज्ञानगाथा घोरोघरीं । क्रिया मांडिली आसुरीं ।

हे चि या काळाची थोरी । कौतुक पाहिलें पाहिजे ॥

शके १५९० मर्जे श्रीभेष्टानीं 'मकरहस्त' नावाचा निरुपम ग्रंथ लिहिला आहे. त्यातला हा दापला आहे. त्यातला भाणखी एक उतारा पहा —

असूया तिरस्कार शुष्क वैर । अधर्मनिरत वृथा अहंकार ।

परस्परें आक्षेप साक्षेप घोर । मी च अधिक हा कळहो ॥

× × ×

आत्मप्रतीति गुरुप्रतीति शास्त्रप्रतीति । हे अवची च अवगणी नीति ।

नवीन च अवलंबी रीति । ते च माने वाप्कळा ॥

× × ×

निरंतर आवर्षण । क्षुधामयें पोडे जन ।

तस्करभयें कंपायमान । नीतिसंरक्षण तें कैचें ॥

हे हृदयविदारक वर्णन १९३५ सालच्या महाराष्ट्राला किती तंतोतंत लागू पडते परे ! अशी समाजाची विटंरना होत चालली की, शब्दशूर पढिताच्या तरु-
शानाची व प्रत्यक्ष व्यवहाराची अशा दोन भिन्न भूमिका स्पष्ट दिसू लागतात व
त्यांच्यांतलें अंतर पढिक पंडितांच्या क्रियाहीनतेमुळे अभिनाधिक दुरावत जाते.
अशा विपन्न स्थितीत संस्काररक्षम, ध्येपवादी व निष्ठावंत अशा कर्त्यां पुरुषामध्येहि
दोन पक्ष पडतात. एका पक्षातील विचारवताना सर्व यातावरण निराशामय
दिसते. अशा अधकारप्रस्त मनःस्थितीच्या औदासीन्याचें शमन करावयाची
त्यांना नकळत त्यांच्या अंतर्भनाची घडपड गुरू होते; व मग ते स्वतःभोवतीं
अद्वैतवादातून सहजच उद्भूत होणाऱ्या निवृत्तिमय तत्वज्ञानाचें आवरण निर्माण
करून त्या गुंतीत बेभान होतात. अशा मंडळींना समाजाची दुःखे कळतात;
समाजाची हरघडी होणारी विटंरना त्यांना बोजते. परंतु हीं दुःखे व शब्धे
निसरून जावयाचें सोरें औषध त्यांना निवृत्तिमार्गात सापडतें. दुसऱ्या वर्गातील
कर्ते पुरुष अशा निराशेनें राहत नाहीत व पार्थिव अनुभवानें प्राप्त झालेल्या व
दैवी अंतःसाक्षीनें प्रत्ययास आलेल्या तत् सत् ज्ञानाला जगापासून म्हणजे व्यव-
हारापासून दूर ठेवावयाचा देखावा करित नाहीत. श्रीसमर्थ हे या दुसऱ्या वर्गाचे
आदर्श प्रतिनिधि होत.

इतर महाराष्ट्रीय साधुसंतांप्रमाणेंच श्रीसमर्थहि अद्वैतवादी होते.

उगे चि पाहातां मीपण दिसे । शोध घेतां कांहीं च नसे ।

किंवा

आपण आपणास कळेना । पाहो जातां आकळेना ।

काशास कांहीं च मिळेना । उदंडपणे ॥

असे उतारे त्यांच्या मयातून अनेक काढून दाखविता येतील. आपण वास्तविक
ब्रह्मस्वरूप असूनहि घोटाळ्यात पडलों आहोंत, असें त्यांनीं गुरुशिष्यसवादाच्या
मिपानें पुनः पुनः सांगितलें आहे. अद्वैताचें तात्त्विक निरूपण नाना दृष्टांत
देऊन, व्यावहारिक दाखले घेऊन, त्यांनीं इतक्या प्रसादानें जागोजागी केले आहे
शें, वामन पंडितासारख्या वाङ्मयविशारदाचें निरूपणहि त्यापुढें किंफें पडतें.
जुसतें तात्त्विक निरूपण पाहिलें तर समर्थींची भूमिका व इतर अद्वैतवाद्यांची
भूमिका यात सुठोंच भेद दिसत नाही. तात्त्विक चर्चेचा म्हणजे मायाब्रह्मनिरू-
पणाचा एकदेशी टप्पा ओलाहून समर्थ जेश त्यांनादेरील विद्यार्थी व कर्तव्यार्थी

आपल्या तत्त्वज्ञानाची सागड घालतात तेव्हां त्याचा भिन्नपणा व त्यांचे अपूर्वत्व स्पष्ट होतं. इतर अद्वैतवाद्यांप्रमाणे समर्थांचा द्वैतवाद्यांशी विरोध नाही. या दृष्टीने दासबोधांतील सहाव्या दशकाचे ७, ८ व ९ हे समास अभ्यासण्याजोगे आहेत. सर्व द्वैती परस्परांशी विरोध करून परस्परांनीं जे पूर्वग्रह स्वतः ठरविले असतात त्यांचे रद्द करवात. तेव्हां द्वैत व अद्वैत यांच्यात विरोधच होणे संभवत नाही, असें समर्थांनीं ठरविले आहे [दासबोध ६।१०]. त्यांचे कारण समर्थांनीं दिले तें असें: परमार्थांत काय किंवा व्यवहारांत काय, 'सृष्टि आहे हे शाश्वत' व 'अज्ञान सत्य आहे' असें द्वैतवाद ग्रहीत धरतो. उलटपटीं

म्हणौनि हे मायाभ्रमणें । मृष्टि मिथ्या कोटिगुणें ।

× × ×

देखणें तें सत्य मानावें । हें ज्ञात्याचें देखणें नव्हे ।

जड मूढ अज्ञान जीवें । हें सत्य मानिजे ॥

दृष्टिदिसे मनासी भासे । तितुकें काळांतरों नासें ।

म्हणोनि दृश्यातीत असे । परब्रह्म तें ॥

परब्रह्म तें शाश्वत । माया तें चि अशाश्वत ।

असें समर्थांनीं नाना शालाचा आधार घेऊन प्रतिपादिले आहे. समर्थांचे म्हणणें असें कीं, द्वैत व अद्वैत यांचा विरोध होतो असें म्हणणें म्हणजे द्वैतवादाला उगाच बरब्या पायरीवर बसविणें होतें. द्वैतवाद कितीहि झाला तरी एकदेशी व अद्वैतवाद सर्वसंग्राहक. भागशः सत्संग्रह करणाऱ्या द्वैताचा सर्वव्यापी अद्वैताशीं विरोध होणे शक्यच नाही. द्वैतवाद्यात तट आहेत. एक द्वैतवादी आपली कल्पना मांडतो, दुसरा त्याचा भाऊ द्वैतवादी दुसरी कल्पना रचतो व एकीचा दुसरीशीं छेद पडतो. द्वैत्यातला हा कलद पाहून अद्वैतवादी दोषानाहि मिथ्या मानतो व त्या दोषाची जेथें एकवाक्यता होत असेल तितक्यापुरतें तत्त्व जलक्षीर-न्मयानें स्वीकारून अद्वैतवाद प्रतिष्ठापित करतो. उत्पत्तिवादाचाच धादप्रस्त प्रश्न घ्या. दासबोधाच्या सहाव्या दशकातील 'मायोद्भवनाम' समासांत व त्याचप्रमाणें तेराव्या दशकातील 'उभारणीनाम' समासांत समर्थांनीं द्वैतवादी मांडतात तीच सृष्टयुत्पत्तीची कल्पना माहून तिची परिणति मात्र अद्वैतवादानुसार उत्पत्तीचा मायिकपणा सिद्ध करण्यात केली आहे. द्वैतवादातील कल्पनांच्या मुन्या अलगद

ज्ञेयून त्या परत युक्तीने द्वैतवादावरच येवून मारण्याचे हे असे कौशल्य दुसऱ्या प्राकृत प्रयकारात दिसत नाही. उत्पत्ति होत नाही हा धुव्यनुसारी अद्वैत्याचा सिद्धांत. तोच प्रतिष्ठापित करावयास समर्थानी चाणाक्ष घेनानीप्रमाणे प्रतिपद्याने रचलेल्या साहित्याचाच उपयोग केला.

स्वर्गी स्वप्नाचा विचार । तो तूं जाण हा संसार ।

या सूत्रबद्ध व्याख्येस समर्थानी सर्व उपनिषदांचे सार ओतले आहे. 'शब्द योऽर्थं पर' ही समर्थीची लेखनशैली. कोठे तरी एका कलमाचा फटकारा ते सहजासहजी मारून जातात, पण त्यात गगनादून विद्याल अर्थाचे ब्रह्मांड येऊन जाते. हे ईश्वरी देणे आहे यांत शका नाही. जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति या तुम्हाआम्हा सामान्य जनांच्या अवस्था व साक्षात्कारी महात्म्याच्या प्रत्ययास येणारी त्रयावस्था या प्रतिद्ध अवस्था आहेत. स्वप्नात स्थलाचा, कालाचा व आकाशाचा उपाधि असत नाही. स्वप्नस्थ व्यक्ति निवड धुवून येते व परत आपल्या साडेतीन हात मचकावर जागी होते. एका क्षणाला स्वप्नद्रष्टा हत्ती, घोडे इत्यादि वैभवचिन्हाचा उपभोग घेतो व दुसऱ्या क्षणाला डोळे किलकिले करून स्वतःच्या टीचभर प्लोलीतील मोडका संसार पहातो. तेव्हा स्वप्नव्यवहाराचे वैतथ्य कोणालाहि सहज पटण्यासारखे आहे. परत जागृतीत आपण देश-काल, कार्यकारण, नामरूपसमूह इत्यादींचा जो पसर माडतो व त्यात रमतो तोहि स्वप्नव्यवहाराइतकाच मिथ्या होय, असा अद्वैतवादी तत्त्वज्ञाचा ठोकळ सिद्धांत आहे. समर्थानी हा सर्व विचार माडला आणि जागृतीतला व्यवहार मिथ्या का वाटत नाही, याची चर्चा करताना आपल्या अभिमानबुद्धीवर चांगलेच कोरडे ओढले [दासगोष ६० ६, स० ९] काबाडी ओर्ली वहातात, दुसरे गोवऱ्या गोळा करतात व तिसरे रत्नाचा उपभोग घेतात—आणि सर्वच आपापल्या वर्तण्याचा अभिमान धरतात, असे मोठे मनोवैधक चित्र समर्थानी रंगविले आहे. आता हा सर्व आटोप व्यर्थ का भासत नाही, याची प्रीमांसा करताना समर्थानी असा स्पष्टच प्रश्न विचारला आहे की, स्वप्न एसे की खोटे याचा कयास स्वप्नात कसा करता येईल वरे ! त्याचप्रमाणे व्यवहार खरा की खोटा हे व्यवहारदृष्टीनेच पाहू गेलो तर काय कळणार !

असे जरी आहे तरी समर्थानी व्यवहारदृष्टीचा अधिक्षेप करावयाचा आच आणून जनतेचा बुद्धिभेद केला नाही, हे त्याचे वैशिष्ट्य होय. अद्वैतवाद व

प्रत्यक्ष व्यवहार याचा दुवा जोडण्यातच समर्थांच्या कार्याची गुणकिल्ली आहे. साक्षात्कार व महातुभव या दृष्टीने समर्थांच्या मनोवृत्तीचा टप्पा कितीही जरी उच्च असला तरी प्रत्यक्ष पृथ्वीवरचे आपले पाय त्यांनी पृथ्वीवरच ठेवून वर्तमानकाळासाठी उदब कष्ट केले. 'ब्राह्मण बुद्धीपादान' चेंवले व आचारापासून अष्ट झाले' म्हणून गुरुत्वहि त्यांना पारसें झालें, यावद्दल त्यांना अतिशय इळ-इळ वाटे.

गुरुत्व आलें नीच याती । कांहीं थेंक वाढली म्हंती ।

शूद्र आचार बुडविती । ब्राह्मणाचा ॥

×

×

×

राज्य नेले म्ळेंचि क्षेत्री । गुरुत्व नेलें कुपार्त्री ।

आपण अरत्रीं ना परत्रीं । कांहीं च नाहीं ॥

अशा रिपतीचा समर्थांना संताप येई. म्हणून छाटे व व्यवहार माया होत असें म्हटलें म्हणजे कार्य संपलें, असें समर्थ मानीत नाहींत. अद्वैतवादी झाला तरी अपच सोडून काय होणार !

संसारत्याग न करिता । प्रपञ्चउपाधी न साडितां ।

जनामध्ये सार्थकता । विचारें चि होये ॥

हे प्रचितीचें बोलणें । विवेकें प्रचित पाहाणें ।

प्रचित पाहे ते शाहाणे । अन्यथा नव्हे ॥

समर्थांनी आपल्या अद्वैतवादाला दिलेली ही प्रपञ्चउपाधीची बैठक मराठी संत-मालिकेच्या इतिहासात अपूर्वच होय यात शक्य नाहीं.

मूर्ति व देव, देह व आत्मा, असत्य व सत्य, माया व ब्रह्म या परस्पर-समान जोड्या समर्थांच्या ग्रंथातून वर्णिलेल्या आढळतात व त्यावरून तत्त्वज्ञांच्या उच्चतम भूमिकेवर आरूढ झालेच्या समर्थांची मूर्ति अधिकच उज्ज्वल भासते.

पापाणाचा देव केला । थेंके दिवसां भंगोन गेला ।

तेणे भक्त दुराचला । रडे पडे आत्रदे ॥

देव हारपला घरीं । थेंक देव नेला चोरीं ।

थेंक देव दुराचारीं । फोडिला घळें ॥

थेंक देव जापाणिला । थेंक देव उदकीं टाकिला ।

थेंक देव नेऊन घातला । पायातळीं ॥

नर्बदागंडिकातीरीं । देव पडिले लक्ष्मरी ।
त्यांची संरया फोण करी । असंख्यात गोटे ॥

× × ×

धातु पापाण मृत्तिका । चित्रलेप काष्ठ देवा ।
तेथें देव फेंचा मूर्त्ती । भ्रांति पडिली ॥

× × ×

परी त्या देवाचिया खुणा । वेगळ्याची ॥

हैं मूर्त्तीसंबंधीचें आख्यान अद्यतन, नवमतवादी रक्षिअन क्रांतिवीरांच्या तत्त्वज्ञाना-
खादि हार जाणार नाहीं.

ज्ञानेश्वरांपासून श्रीसमर्थपर्यंतच्या काळांत नर्मदेपासून कृष्णेपर्यंतच्या महा-
राष्ट्रांत श्रीविठ्ठलाची उपासना एकमेव व अखंडित चालू होती. हा काळ निरा-
कांक्षतेचा काळ होता, असें सामाजिक इतिहासाच्या दृष्टीनें बोलावयास हरकत
नाहीं. समर्थानीं काळाची चक्रे उलटीं फिरूं लागलीं हैं सर्वांच्या आधीं ओळ-
खलें व हैं प्रत्यक्ष स्थितीचें ज्ञान सर्वत्र फैलावलें. या जाणिवेमुळे त्यांना विठलो-
पासना पटेना. अहाचीस युरे कमरेवर हात ठेवणाऱ्या विठोवावेशां देवाना दैत्यांच्या
मगारमिठींतून सोडवणाऱ्या श्रीरामचंद्रभभूची धनुर्धारी मूर्ति समर्थींच्या अंतर्मनाला
अधिक आकर्षक वाटली व या लढाऊ देवतेची उपासना त्यांनीं सुरू केली.
समर्थींनीं महाराष्ट्राला देव दिला हेंच त्यांचें अवतारकार्य होय. त्यांनीं हें ओळ-
खलें कीं, आपले लोक विभूतिपूजक आहेत. त्यांनीं हें प्रथम ओळखले कीं, पांडु-
ही देवता शाततेच्या काळांतील देवता आहे; ती संतुष्ट, वृत्त जनतेची देवता
आहे. हें सत्य समर्थींना प्रथम पटलें. ज्ञानेश्वरनामदेवाचा काळ आतां राहिला
नाहीं, कित्येक म्ळेच होऊन गेले, कित्येक फिरंगणात आटले, कितीयेक देशमापेला
पारखे झाले, महाराष्ट्रदेशाची सरहद्द आकुंचित व्हावयाला लागली व राज-
कारणावाचून धर्मकारण होईना, ही पारोस्थितीची तीन जाणीव समर्थींना झाली व
त्यंजल स्वस्थ बसवेना. त्याचा आद्यावाद जबरदस्त होता, 'थेय स्पष्ट होतें व परमे-
श्वरावरची त्याची निष्ठा प्रखर होती. म्हणूनच त्यांनीं श्रीरामचंद्राची उपासना सुरू
करून 'सावधान' हा मंत्र समाजाला शिकविला. समर्थींनीं आपल्या उपास्य दैव-
त्वाचें जें वर्णन केलें आहे तें मननीय आहे.

आमुचे कुळीं रघुनाथ । रघुनाथें आमुचा परमार्थ ।
जो समर्थीचा ही समर्थ । देवां सोडवितां ॥
त्याचे आम्ही सेवकजन । सेवेकरितां जालें ज्ञान ।
तेथें अभाव धरितां पतन । पार्विजेल कीं ॥
गुरु सांगती सारासार । त्यास कैसे म्हणावें असार ।
तुज काय सांगणें विचार । शाहाणे जाणती ॥
समर्थांचे मनींचे तुटे । तें चि जाणावें अदृष्ट रोटें ।
राज्यपदापासून करटें । चेवळें जैसें ॥
मी थोर वाटे मनीं । तो नव्हे ब्रह्मज्ञानी ।
विचार पाहातां देहाभिमानी । प्रत्यक्ष दिसे ॥

X X X

सरी आतां ऐसें न करावें । रघुनाथभजनीं लागावे ।
तेणें चि ज्ञान बोलावें । चळेना ऐसें ॥
करी दुर्जनांचा संव्हार । भक्तजनासी आधार ।
ऐसा हा तो चमत्कार । रोकडा चाले ॥
मनीं घरावें तें होते । विघ्न अवघें चि नासोन जातें ।
कृपा केलियां रघुनाथें । प्रचित येतें ॥

गुप्तपणें राजकारण ज्या काळात चाले अशा त्या काळात श्रीसमर्थींनीं रेखाटलेलें हें प्रभूचें चित्र त्याच्या स्वतःच्या तत्त्वज्ञानावर लख्ख प्रकाश पाडीत नाहीं काय ? जसे लोक तसे देव, व जसे देव तसे लोक, हा संशोधकाचा अबाधित सिद्धांतच आहे.

समर्थींनीं आदर्श महंतांचें दासबोधात एक समास रचि घालून वर्णन केलें आहे, त्यावरून त्यांच्या तत्त्वज्ञानाच्या अपूर्वाईबद्दल संशयी अभ्यासकांभीहि खात्री पटेल [दासबोध द० ११, स० १०]. निःस्पृहानें कसे वर्तावें हें सांगताना समर्थींनीं असा निर्वाळा दिला आहे की, हें सर्व स्वानुभवाचें, 'प्रचितीचें' बोलणें आहे. महंत एकागी नसावा, सर्वद्रष्टा असावा, त्यानें गुप्तपणें उदंड समुदाय करावें आणि त्याना कष्ट करावयास शिकवावें. लोकांचा अधिकार पहावा व त्याप्रमाणें त्याना कार्य सांगावें. वेपभूषण तें भूषण नव्हे. कीर्तिभूषण तें भूषण होय. कीर्तिरूपें उदंड ख्यात व्हावें व उपासना वाढवावी. महंतानें महंत करावे

व बुक्तिबुद्धीनें नाना देश भरावे व जाणते करून सोडावे.

असें हे श्रीसमर्थोचें तत्वज्ञान 'येकदेशी' नाहीं, 'सर्वत्र पहाणारें', सावधानतेचा भंज शिकविणारें निवंत तत्वज्ञान आहे. त्याची भूमिका सर्वोच्च असली तरी ती व्यवहाराचा त्याग करित नाहीं. उत्पत्ति-स्थिति-संहाराचा अनंत टप्पा या तत्वज्ञानानें व्यापिला असला तरी प्रत्यक्ष वर्तमानाला तें विसरत नाहीं. विश्वाचा प्रचंड पसारा या तत्वज्ञानाच्या मुठीत रहात असला तरी तीच मूठ स्वराष्ट्राच्या व स्वधर्माच्या अभिमानासाठीं दुर्जेनांचें तख्त फोडावयास सर्वथा सज्ज आहे. या अज्ञान नित्य नूतन तत्वज्ञानानें आमच्या अवनत समाजाला यशकीर्ति-प्रतापाचें लेणें चढविलें, आणि तें तत्वज्ञान आम्ही विसरलों म्हणूनच करंटेपणाची अवकळा आमच्या अंगीं आली.

(२५)

श्रीरामदासी वाग्विशेष

(लेखक — श्री. गो. कृ. मोडक, संस्कृतशिक्षक, पुणे)

एखादा विचार वर्तमान मराठीत ज्या रूपाने आपण मांडितो त्याहून निराळ्या रूपाने रामदासी वाङ्मयात तो कधी-कधी माडलेला आढळतो. विचार मांडण्याच्या रूपांतील भेद म्हणजेच वाग्विशेष. असले भेद लेखनात, शब्दरूपात, विभक्तिरूपात, प्रयोगात, संघर्षात इत्यादि अनेक ठिकाणी सापडतात. या भेदाचा म्हणजेच वाग्विशेषाचा विचार पुढील ओळीत करित आहे.

१ प्रयोग-गत वाग्विशेष

(क) जा-कर्मणि सहाय घातु

प्रभाते मनीं राम चिंतीत जावा ।

हा चरण प्रसिद्धच आहे. येथे चिंतन ही क्रिया व मुमुक्षु तिचा कर्ता आहे. त्याचे रूप मुमुक्षूने असें अध्याहृत आहे. येथे ' मुमुक्षुकडून असें रूप प्यावे व जा घातु मुख्य घेऊन प्रयोग करीरि मानावा '—असें कदाचित् कोणी म्हणेल. त्यास उत्तर —

तेणे विपयो चिंतीत जावा (९३, ६१)*

या चरणायरून मिळते. या चरणात तेणे ही शब्द तृतीया आहे. याचप्रमाणे प्रस्तुत चरणात मुमुक्षूने अशीच तृतीया घेतली पाहिजे. अशा वाक्यांत कर्त्याची

* ह व पुढील कसगत आंकडे दासदोषाच्या पांचव्या छातृतीतील क्रमाने पानांचे व अन्येचि बोधक समजावे.

शुद्ध तृतीया आढळत असल्याने, प्रयोग कर्मणि ठरून जा हा कर्मणि सहाय-घातु ठरतो. वर्तमान मराठीत जा हा कर्मणि सहाय घातु नाही. 'रामाने राक्षस मारिले', 'रामाने राक्षस मारावे' इत्यादि वाक्यातील प्रयोग शुद्ध कर्मणि आहे, पण 'रामाकडून राक्षस मारिले जातात' या वाक्यात असा कर्मणि प्रयोग नाही; कारण या वाक्यांत तृतीया वसत नाही. हे उघड आहे की, त्रियापद कर्मणि असल्यास, त्याचा कर्ता शुद्ध तृतीयेंत रहातो, तो कडून या शब्दयोगी अव्ययाने युक्त होत नाही. अर्थात् वर्तमान मराठीतील मारिले जातात इत्यादि प्रयोग कर्मकर्तारि होत.

सारांश — रामदासी वाक्यात जा हा शुद्ध कर्मणि सहाय घातु ठरतो, व तो मुख्य घातूच्या त-प्रत्ययान्तापुढे येतो, ला-प्रत्ययान्तापुढे येत नाही. वर्तमान मराठीत 'सुसुद्धने राम चिंतीत जावा' असाही कर्मणि प्रयोग जरी आढळतो, तरी तो आपण तर्कशुद्ध मानीत नाही; त्याचे ठिकाणी 'सुसुद्धने राम चिंतीत जावे' अशाच भावे प्रयोग प्रचलित मानितो. 'मुलाने रोज व्यायाम करीत जावे' असेच आपण शुद्ध म्हणू.

(२) - न-वच - कर्मकर्तारि सहाय घातु

तयांचेनि हा ज्ञानविचार ।

दिघला न-वचे (११, २२)

सद्गुरु न वचे कल्पिला ।

ईश्वराचेनि । (१२७, ४४)

या दोन्ही उदाहरणात कर्त्यांची शुद्ध तृतीया नसून, त्यांचे रूप 'त्यांच्याकडून', 'ईश्वराकडून', अशा अर्था करण-बोधक आहे. अर्थात्, त्यांचे कर्तृत्व कर्मा-मध्येच संक्रांत झाले आहे; म्हणजे कर्म हेच कर्तांदि मानिला जावे; ज्यामुळे येथील प्रयोग कर्मकर्तारि आहे. ही दोन्ही त्रियापद अकरणरूपी आहेत, ही गोष्टहि लक्षणीय आहे. यावरून ठरते की, न-सह वच हा घातु अकरणरूपी वाक्यांत कर्मकर्तारि सहाय घातु म्हणून योजिला जातो. अशा रूपाने याचा प्रयोग वर्तमान मराठीत आढळत नाही. त्याची जागा बरील जा घातूने घेतली आहे. यामुळे, कर्मणि सहाय घातु मुळाच उरला नसल्याने, एकंदरीत मराठीची हानीच झाली आहे. रामदासकालापासून आतापर्यंत करि व छेत्तक यांची परंपरा अराहित अस्तता, अशा आवरदक सहाय घातूचा शोध कां घेवा, हे विचारणीय आहे.

(ग) भावे प्रयोग

विरक्तें असावें परम दक्ष (४९, १४)

प्रगट होईजे ईश्वरें (११८, ४०)

हे दोन्ही भावे प्रयोग वर्तमान धर्ताविर रचले आहेत. यांतील विधेयें दृष्ट व प्रगट अर्थां अनुक्रमें आहेत. हीं विधेयें शानेश्वरी वाङ्मयात दक्षां व प्रगटा अर्थां द्वावीं.

तुम्ही निरतां होआवें (शा. ३, ११८)

जेणे कृतकार्या होईजे (शा. १-२५)

यातील रूपांवरून दिसतें कीं, वर्तमान भावे प्रयोगाची घडण, शानेश्वरीतल्याहून भिन्न अशी, रामदासकालापासून तरी प्रचारांत आहे.

(घ) पष्ठीपूर्व प्रथमा, अर्थ कर्म

आम्हांसि हें घडलें प्रसंगें ।

श्रोतिं क्षमा करावें (१६३, ३७)

येथें क्रियापद करावें असें आहे. यात घातु कर आहे व क्रिया करणें ही आहे. या क्रियेचें वास्तव कर्म क्षमा (= क्षमा) असें आहे व (वाक्यगत) दृश्य कर्म हें असें आहे. या दोहोंचा मेळ कसा घालावयाचा ? येथें पूर्वरचना ' भोर्ती ह्याची क्षमा करावी ' अशी होती. यातील क्रिया क्षमा करणें, सोसणें, साहणें अशी घेतली जाऊन तिचें रूप क्षमा करणें असें मानण्यांत आलें; म्हणजे साहणें किंवा क्षमणें अशा अर्थां क्षमा करणें असा मिश्रघातु घेण्यांत आला. यांतील क्षमा हें पद घातूच्या पोटांत समाविष्ट मानिल्यानें, करावें या क्रियापदाचा अन्वय हें या कर्माशीं करण्यांत येऊन, त्याचें नपुंसकलिङ्ग करण्यांत आलें. अशा मिश्र-घातूच्या पोटातील नामास आपण घातूचें उपपद म्हणूं. या उपपदाचा क्रियापद-रूपाच्या अन्वयात सुळांच संबंध येत नाही. ' ब्रह्मदेवें जीवसृष्टि निर्माण केली ' (३०२, ३१) अशा वाक्यांत निर्माण हें असलेंच उपपद आहे. अशीच रचना वर्तमान मराठीत ईंग्रजीवरूनहि वारंवार येते. माझ्या सायकलला रामानें विदारण केलें, अशी विवक्षा असता प्रायः (माझ्या सायकलला रामानें पंक्चर केलें-असें न म्हणता) माझी सायकल रामानें पंक्चर केली-असेंच आपण म्हणतो. पंक्चर करणें ही मिश्र क्रिया मानिली आहे. यात पंक्चर हें उपपद आहे, पंक्चर हें वास्तव कर्म आहे व सायकल हें दृश्य कर्म आहे. परमापेंतील शब्दाच्या साहाय्यानें क्रिया दर्शविण्याचा प्रसंग आला म्हणजे असें वारंवार घडतें-

‘ही कया आम्हीं भवण केली’ यांतीळहि प्रयोग याच घर्तीवर बनला आहे. येथील (Parsing किंवा) पदसंमर्शाचा विचार करितां, कया पष्ठीपूर्व (पूर्वी पष्ठी असलेली) प्रथमा असून, तिचा अर्थ कर्म आहे; व भवण हें कर्मचर (पूर्वी कर्म असलेलें) प्रथमा असून उपपद आहे, असें ठरतें.

२ पदगत वाग्विशेष

(क) हें, जें, तें, हीं नपुंसकलिंगी प्रथमेचीं एकवचनाप्रमाणें अनेकवचनाचींही रूपें आढळतात. असलीं रूपें एकवचनी म्हणून कोणीही मान्य करील; पण तीं अनेकवचनीं कशीं कल्याचीं !

निर्माण पंचभूतें ‘यीयें’ । कल्पांतीं नासतीं येथान्वयें ।

प्रकृति पुरुष ‘जीयें’ । ‘तेही’ ब्रह्म होतीं ॥ (१४०, ४७)

येथें जें-चें अनेकवचन, माडें-भांडीं या घर्तीवर, जीं असें होतें; व शिवाय जें+ए (नपुंसकलिंगी अनेकवचनाचा प्रत्यय) या जोडणीने (१) सरळ जयें किंवा जियें अथवा जीयें होतें, व (२) पूर्वरूप संघि होऊन जें असेंही कायम रहातें. रामदासी वाङ्मयांत हीं उत्तरोक्त रूपें जें, तें, हें, दोन्ही वचनांत आढळतात; जसें:—

कीं ‘हें’ सुखाचीं तारुयें लोटलीं ।

आक्षै आनंदें उतरलीं । (१५, ३१)

पेसीं ‘हें’ मूर्ख लक्षणें । (२८, ७२)

सत्कर्में ‘तें’ नावडतीं । (३९, १८)

‘हें’ तिन्ही लक्षणें । (२४५, ३७)

पुढील उदाहरणांत ‘जें’ एकवचनी आहे.

विषय जनित ‘जें-जें’ सुख ।

तेथें चि होतें परम दुःख । (९३, ६५)

यांतील सुख या विशेष्यावरून जें-चें एकवचन उपपद आहे.

(ख) इच्छा, कृपा अशा स्त्री० आकारान्त शब्दाचें व दृष्टी अशा स्त्री०

ईकारान्ताचें तृतीया एकवचन मूळ रूपाप्रमाणें होतें.

या चत्वार मुक्ति तत्वता ।

‘इच्छा’ सेवून राहिले । (२०, १६)

येथें इच्छा म्हणजे इच्छेनें.

ॐ नमोजी गजानना । येकदंता त्रिनयना ।

‘कृपादृष्टी’ मक्तजना । अवलोकावें । (२३, १)

येथें कृपादृष्टी म्हणजे कृपादृष्टीनें. आ-कारात पुल्लिंगाची तृतीया एकवचनी भोतेन-भोतेनि, व अनेकवचनी भोर्ती-भोता अशा घर्तीवर होते. तृतीया बहुवचन येहीं लक्षणी (३१, २) इत्यादि रूपात (संस्कृत प्रत्यय भिस्-यावस्न वनलेला) हीं प्रत्यय आढळतो.

(ग) सिकवणे-चा मानी वीट (२५, १९)

अशा ठिकाणी घटीच्या रूपात सामान्य रूपाचा अभावही आढळतो. सि-हा प्रत्यय चतुर्थीचा म्हणून तर आढळतोच, जसें—

देवासि भक्तांचा विसरु (१११, २८)

आदरेठी (४९, ११) अशा तृतीयेंत त्याचा उपयोग पुनरुक्त आढळतो. देवासि वास्तव्य (९४, ६९)=देवाची वसति, कल्पनेठी अत (१९८, ५२) शरीरासी अंत (१२२, ४३)=शरीराचा शेवट, - इत्यादि ठिकाणीं सी हा प्रत्यय संस्कृतांतील घटीच्या स्य प्रत्ययाचें रूपान्तर दिसतो. याच विधानास या रूपाच्या घटीतुल्य अर्पानेही पुष्टि येते.

(घ) आयुष्य गेलिया (६१, ४७)

नोवरी आलिया (घरा) (६०, ३९)

काहीं झाल्या (६४, ३५)

या तिन्ही जोड्यातील उत्तरोत्तर शब्द सप्तम्यत भासतात. या पदयोगांतील पूर्वं शब्द प्रथमान्त आहेत. हा मराठी व संस्कृत यामध्ये सत् सप्तमीच्या रचनेंत भेद आढळतो. संस्कृतात उद्देश्य व विधेय दोन्ही सप्तमींत असतात, तर मराठीत केवळ विधेयच सप्तमींत असतें.

(ङ) आणि नें जोडलेल्या नामापैकीं कधीं कधीं पक्त शेवटल्यासच जरूर तो विभक्तिप्रत्यय लागतो, जसें—कन्या आणि पुत्राची (६६, २).

(च) पदसधि—न + आयके = नायेके (०५, २०), भक्षित + आहे = भक्षिताहे (५५, १९), हे पदसधि मराठींतहि मधून-मधून आढळतात.

३ समासगत विशेष

परोपकार या समासाचे घर्तीवर अनुपकार चे स्थानीं अनोपकार अर्से रूप आढळतें, व नरेश्वर चे घर्तीवर ऋषीश्वर चे स्थानीं ऋषेश्वर. यातील सधि

वेडेवाकडे आहेत, हें उघड आहे. दिक्पाल याचें रूप दिग्पाळ व सत्कीर्ति याचे स्थानी सदकीर्ति अर्शा रूपे आढळतात. येथेही संघीकडे दुर्लक्ष्य केलेले आहे. संघीची धरसोदही पुढील उदाहरणात सापडते. सत् + शिष्य = सत्शिष्य (११६, २) व सच्छिष्य (१२७, ४९)

४ भूतविशेषण

पार्थुं द्रोणाचा केला (शा. २-३०) म्हणजे द्रोणानें तयार केलेला, शिकविलेला, म्हणजेच त्याचा शिष्य. अशा रीतीनें शानेश्वरींत भूतविशेषणाचा प्रयोग नामासारखा होतो, व त्याच्याशीं अन्वित असलेल्या तृतीयेचे स्थानी पष्ठी आढळते. असाच प्रकार दासघोषातही आढळतो. द्रव्याचा विकला (१२०, २३) = पैशानें विकलेला, पैशाचा गुलाम. शिष्याचे आखिले (१२०, २३) = शिष्याच्या ताब्यात असलेले, ज्याच्यावर शिष्याचा वरचष्मा आहे असे. येथील भूतविशेषणें नामतुल्य असून, त्याशीं मुक्त असलेल्या पदाची तृतीयेचे स्थानी पष्ठी आढळते.

५ अनुसाधित-विशेष

घातूपासून प्रत्यक्ष निघालेले, पण क्रियापदें नसलेले शब्द घातुसाधितें होत; व घातूहून इतर शब्दापासून साधलेल्या शब्दास संस्कृतात तद्वितान्त शब्द व इंग्रजीत Secondary derivatives म्हणतात. यासच मी येथे अनुसाधितें म्हणतो.

(क) दास शब्दावरून भाववाचक नाम दास्य असें होतें; पण दास घोषात दास्यत्व असें दुहेरी भाववाचक नाम वारवार आढळतें (४, १२, १४, २९, ४९, ६३३०). असेंच सामर्थ्यता (१४, २०), ऐक्यता (२९, ८), सायोज्यता (२०, १६). वृद्धपण याचे जागीं वृद्धाप्य असें रूप आढळतें. यावरून घुदाप या गुजराथी रूपाची आठवण होते. वर्तमान मराठीतील आपोआप याचे स्थानी दासघोषात आपेंआप (१५०, २५) असें रूप आढळतें. यानेही गुजराथी खरै-रर या रूपाची आठवण होते.

(र) शब्दार्भमी स-चा प्रयोग अर्पण्य केलेला आढळतो. आयासन्चे स्थानी सायास, व वृद्ध-चे स्थानी सट्ट आढळतें. वरदवन्त (४८, २७) या शब्दात वन्त हा प्रत्यय वृथा जोडलेला दिसतो.

(ग) यलूचे अस्तित्पदसंज्ञक प्रत्यय वंत हाच (मंत स्थानीसुद्धां) सार्वत्रिक दिसतो, जसें — शुद्धि शक्ति-युक्ति कीर्ति-वंत (४८, १२६).

६ मिथ्या संस्कार

(क) संयोगवत्व (अथवा शुद्ध व्यंजनाचे स्थानी जोडाक्षराचा प्रयोग) — परदारी-चे स्थानी परदारी (६३, १५), धूम-चे स्थानी धूम (३०, २५), नपुंसक-चे स्थानी नपुंसक (७६, ३९), पस्तावला (=पश्चात्ताप पावला) याच्या स्थानी प्रस्तावला (६९ व १४५), शकटे-चे स्थानी शकटे (१०४, २४), सरुता-चे स्थानी स्वरुता (२० व ११३) व कलौ चा कलौ (१७, २९) अशा ल-द्वययुक्त प्रयोग. येथे जोडाक्षरासारखा कठीण उच्चार म्हणजे संस्कृत शब्दाचे लक्षण अशी मिथ्या कल्पना मुळाशी असावीसं दिसते.

(र) जोडाक्षराप्रमाणे दुरुच्चार व्यंजनामुळेही शब्दाना संस्कृताची छत्रा येते; अद्या वृषा कलनेने पुढील रूपविकार झालेले दिसतात. तापसाचे मार (८९, ५६), कूर (१४३, २६), धिःकार (३२, २२), वैवा (१२८, ६८), अशीं रूपे क्रमाने पुढील सोप्या व शुद्ध रूपांच्या स्थानी योजिलेलीं दिसतात, — तापसांचे मार, मूर, धिःकार, वेष्ट्या.

(ग) पुढील रूपभेद खोल्याच साम्यामुळे प्रवृत्त झाले असावे. मध्यम-चे घर्तीवर अद्धम (१२१, २५), लोकोत्तर-चे घर्तीवर दडोत्तर (१४८, ६), निजहित-चे घर्तीवर निजध्यास (४५, ६१), निर्मळ-चे घर्तीवर निर्मळ (३४, १२), विशेष-चे घर्तीवर अभिशेष (४६, ७६). या ठिकाणी योग्य रूपे पुढीलप्रमाणे यथाक्रम होत, — अधम, दडतर, निदिध्यास, निष्पळ, अभिपेक. यावच्चंद्र चे स्थानी यावधद्र (१२९, ७३) हें रूप पुनश्च-चे घर्तीवर आले असेल काय !

(घ) अत्यन्त अपभ्रष्ट रूपे — मूळ शब्द दुष्ट. याच्या निम्न अर्थात र-कार मिशळल्याने पुष्टि यावी, म्हणून दुष्ट असे रूप करण्यात आले, व याला संस्कृत छाया यावी म्हणून दष्ट (१२९, ७०) असें दुवच्चार रूप दिले गेले. येथे दुष्ट-पासून दष्ट होण्यात भावनेचा आविर्भाव व संस्कृताच्या भवणाचा आभास ही दोन्ही कारणे विद्यमान आहेत. पुढील शब्दातील विकाराही लक्षणीय आहे. समा-पित्य व यदिस्य या रूपांच्या घर्तीवर निद्रित्य असें ग्रामादिक एण सदृशान्त रूप बनविण्यात आले. पुढे त्याच्या अन् याक्षरातून ह-काराची छत्रा लुप्त करून निद्रित्त असें रूप बनविण्यांत आले. हें रूप स्वताच द्विधा दुष्ट आहे. तरी एण हें रूप प्रमाण मानण्यांत येऊन, त्याच्या घर्तीवर भुक्ति (=भुक्तेज) असें रूप

वनवण्यांत आले आहे. यातील भूक हा अवयव शुद्ध मराठी आहे, हे सांगणे नकोच. शिवाय त्याच्या अन्ती अ आहे, इ नाही. अशा रीतीने भुकिस्त हे रूप चतुर्धा दूषित आहे.

७ शब्दरूप-भेद

(अ) वर्ण-लोपादि — (क) स्वरप्रवेश — आकृत-चे स्थानी पराकृत येते (१२, १२). येथे प्र या जोडाक्षराच्या घटक व्यंजनामध्ये अ-कार शिरला आहे. वर्ण-चे स्थानी वरुप आले आहे (६६, १६). येथील जोडाक्षराच्या घटकात उ-कार शिरला आहे. वक्तृत्व याचे रूप वगतृत्व असे आढळते (४९, १५). यांत अ-कार शिरला असून, शिवाय क चे स्थानी मृदु ग आला आहे.

स्वरलोप — नरक चे स्थानी नर्क असे आढळते (५५, १०). यात मण्या-क्षरातील अ-कार लुप्त होऊन याजूच्या व्यंजनाचे जोडाक्षर बनले आहे. नसता-चे स्थानी नस्ता (५६, २६) व क्षमा-चे स्थानी क्षमा (२८, ७३); या रूपातही अ-वा-राचा लोप झाला आहे. अशा रीतीने स्वरलोप व स्वरप्रवेश अर्शी परस्पर विरुद्ध कार्ये घडून शब्दरूपे विकार पावलेली आढळतात.

स्वर परागति — न+वेववे (५६, २०) याचा जोड नेघवे असा आढळतो. यात घे-च्या स्थाने मागील अक्षरातील स्वरास खो दिला आहे. न+देआवे याचे रूपान्तर ए स्वर मागे सरल्याने नेदावे असे आढळते (१०७, ३).

(ख) ह-कार लोपादि — शब्द रूपान्तर पावताना त्यात स्वराचा प्रवेश, लोप व मागे सरणे अशी तीन कार्ये आपण पाहिली. अशाच प्रकारची कार्ये ह काराला होऊन शब्दरूपे बदललेली आढळतात. पावे चे स्थानी पावे (४९, ३), संपादी याचे स्थानी सपाधी (५३), व हस्तीचे स्थानी हस्थी (१०४, २४), अशीं रूपे आढळतात. यात प, द, त याचे स्थानी ययाक्रम फ, घ, य हे वर्ण आले आहेत; म्हणजेच येथे महाप्राणत्व किंवा ह कार प्रायेष्ट झाला आहे असे ठरते. पुढील उदाहरणात याच्या उलट प्रकार म्हणजे ह कार लुप्त झालेला आढळतो. अधिक-चे स्थानी आदिक (१८, ९), साधोसाधी-चे स्थानी सांदोसांदी (५५, १६), प्रबंध-चे स्थानी प्रवंद्र (१३६, २८), जन्मभरिचे स्थानी जन्म-धरी (७२, ५०), आणि प्रत्यही चे स्थानी प्रत्यई, — अशीं रूपे आढळतात. ह-कार मागे सरलेलाहि दिसतो. धराह चे रूपांतर वन्हाव असे आढळते. यांत ह-काराची परागति दिसून येते.

(आ) उपधान — Number - Gender इत्यादि शब्दात नासिक्य-वर्ण M व N यांचेपुढे उच्चारसौष्ठवासाठी क्रमाने तृतीय वर्ण b आणि d प्रविष्ट झाले आहेत. या प्रविष्ट वर्णांना इंग्रजीमध्ये Cushion अथवा उपधान म्हणतात. हे उपधान मराठीतही आढळते. आम्र-च्या अथवा या रूपांतरात व हे उपधान आले आहे. दासबोधामध्ये अमृत-चे रूपांतर अमृत [११, ३] असे आढळते. विस्मरति चे रूपांतर विश्रमति [६४, ३५] असे आढळते. यांत व आणि [ह-कारपुक्त व अथवा] म ही उपधाने आहेत

(इ) एकशेष — ब्रह्मद्वारा याचे रूपान्तर अथवा उच्चारान्तर प्रथम ब्रह्मद्वारा असे झाले. यात ह हे अक्षर लागोपाठ दोनदा येते या दोहोपैकी पहिले एकच शिल्लक राहून बनलेले ब्रह्मद्वारा हे रूप दासबोधात सापडते [३३, २५] अशा प्रकारच्या लागोपाठ येणाऱ्या दोन सदृश अक्षराचा एकशेष वर्तमान मराठीतही आढळतो अपरात्र व नववर याचे स्थानी क्रमाने अपरात्र व नवरा आपण योजितो.

(ई) तत्सम व तद्भव यांचे पौर्वापर्य — येथे असा प्रश्न निघतो की, घर सांगितल्याप्रमाणे लोप, प्रवेश, परागति इत्यादि विविध वर्णविकारानीं सृष्ट शब्द तद्भवरूपाने मराठीत आले आहेत यापैकी बऱ्याचशा तद्भवाची घडण उलगडली जाऊन ते मूळ रूपाने म्हणजे तत्समाच्या पेशाने भाषेत वावरताना सांप्रत आढळतात असे का द्यावे ? तत्समाचा तद्भव होणे हे कार्य अनुलोम दिसते, तर तद्भवाचा तत्सम होणे हे प्रतिलोम दिसते शब्दरूपाना असा प्रतिलोम हेलकावा का मिळायो ! याचे उत्तर सृष्टाच्या परिचयाची वाढ हे होय. विद्वानाच्या मनात अपभ्रष्ट रूपावहल प्राय आरभी तरी अचि असते. यामुळे तद्भवाच्या मुळाचे ज्ञान झाल्यावर, विद्वान् लोक तद्भव टाकून तत्समाचा अर्गीकार करतात

शब्द 'पडसाद' ऊठला । तुकाराम

इत्यादि ठिकाणी येणारे पडसाद हे रूप टाकून त्याचे स्थानी आपण प्रतिशब्द हा तत्समच योजितो इंग्रजी तद्भव गणेश-स्टेजल टाकून देऊन आपण कॉन्स्टेबल चोलतो. इष्टापुरी टाकून स्ट्रॉ-बेरी-चा अर्गीकार करतो इष्टकन्या टाकून स्टॉकिंग घेतो पुढेही सांगण्यांत येणारे तद्भव टाकून आपण तत्सम स्वीकारतो,

असें दिसून येईल. यासंबंधानें पुढील गोष्ट लक्षणीय आहे. तत्सम रूप अगोदर व तद्भव नंतर हा नैसर्गिक कार्यक्रम नेहमीच आढळत नाही. विद्यापरिचयाच्या आधिक्याने तद्भव अगोदर व तत्सम नंतर असाही कार्यविपर्यय आढळतो.

८ वर्ण विशेष विकार

(अ) अ-काराचे विकार. (क) अभ्यंतरीं चे स्थानीं अभ्यांतरीं (५५, १७), वाताहति अथवा वाताहत-चे स्थानीं वाताहात (६४, २६), शरीर चे स्थानीं शरीर (३९, ३), छत्र चे स्थानीं छेत्र (४३, २६), महोत्सव-चे स्थानीं मोहोत्साव (३४ व ४३) अर्घांही रूपे आढळतात. येथे दिसून येतें कीं, अ च्या स्थानीं आ, ए, ओ असे स्वर कधीं कधीं प्राप्त होतात.

(र) मृत्यु-चें रूप मृत्य असें आढळतें, तर यघ-चें रूप यधु (१५१, ४०) असेंही आढळतें. यात उ-चा अ आणि उलट अ-चा उ झाला आहे. प्रसूतकार्त्वी (५७, ३६) अशा ठिकाणीं इ चा अ झाला आहे.

(आ) ऋ-काराचे विकार — कर्तृत्व-चे स्थानीं कर्तुत्व, ऋण-चें रुण, पृष्ठ-चें पुष्ठी अशीं रूपे आढळतात. यात ऋ-काराचे स्थानीं मुसोन्वार म्हणून उ आला आहे. पुढील रूपात ऋ-चे स्थानीं ई आढळतो. घृष-चें रूपांतर घीस असें सापडतें. याच्या उलट प्रकार म्हणजे अन्य सोप्या स्वराच्या स्थानीं उच्चार-ण्यास कठीण असलेला ऋ-स्वर आलेलाही आढळतो. वृषापुष्ट-चे स्थानीं वृषापुष्ट (१७८, २०) आढळतें. हा विलोम विकार का व्हावा ! 'संस्कृताचा उच्चार कठीण असावयाचा' या भ्रान्त तत्त्वाचा अंगीकार याचे मुळाशीं दिसतो. ऐ च्या स्थानीं ई आलेला भीत्री (३५, २१) या रूपात आढळतो. येथील मूळ रूप मैत्री असें आहे. कलेवर-चे स्थानीं कळिवर होण्यात असाच इ-वर्ण आढळतो (५७, ४२).

(इ) य काराचे विकार — य च्या स्थानीं सप्रसारण होऊन इ आणि पुढे ए कधीं कधीं येतात. य चें रूपान्तर ये असेंही आढळतें. य-च्या स्थानीं च-ही येतो. इतिगाह्री (१०३, ४) — या रूपांत य-चा इ आढळतो. प्रत्यय चें रूपांतर पत्य (२६, ४८) व पति (६६, १२) असेंही आढळतें. प्रयान-चें प्रेल (१४, १४), व्यर्थ-चें वेर्थ (२३, ६१), व व्यवस्था-चें येवस्ता (५६, २७) असें आढळतें. या सर्व ठिकाणीं सप्रसारण झालें आहे. कांहीं ठिकाणीं इ या मिथ्या वा सत्य सप्रसारणानंतर गुण होऊन ए प्रवृत्त झाला आहे. इतिमात्र-चे स्थानीं इतिमात्र, व निश्चय चे स्थानीं निश्चे-यांत

दोन्ही ठिकाणीं सप्रसारण निभृत आढळते. होये (५६, २४), इंद्रियेदमन (४५, ७०) या रूपात य चा ये झाला आहे. लय चें रूपांतर प्रथम लव होऊन नंतर लो (५९, २२) झालें आहे. शेजारधर्मांमुळे मन आणि धन यांच्या अन्त्य स्वराचा उ-कार तनु मनु धनु अशा समासात आढळतो, यांच्या उलट याच शेजारधर्मांमुळे वर्तमान मराठीत तन मन घन या समासात अ-चा उ झालेला आढळतो.

(ई) संकीर्ण विकार— वर सांगितल्याहून इतरही विकार पुढील शब्दात आढळतात. अहर्निशीं चे स्थानीं आर्हिणेंसीं (१३०, ८९), उवा चे स्थानीं फेवळ वा (२२, ५१), चक्रवर्तीं चे स्थानीं चक्रवती (१४६, २५), ध्वतिरेक-चे स्थानीं वीतरेक (१७०, ४९), वानप्रस्थ चे स्थानीं वान-प्रहस्ती (१७, २४), शुचिष्मत् (= अग्नि) चें रूपान्तर सुचिष्मंत व सुचिष्मत असें आढळते (१६ व ४८). शक्त चे स्थानीं शक्त (१२८, ६२), तर शबळ चे स्थानीं सवळ (३६, ३) व शवें-चे स्थानीं सेवें (२८६, ८) आढळते. अशा प्रकारें येथें श् स् या व्यजनाचा परस्पर-निनिमयही आढळतो. घनिपात चें रूपांतर सन्यपात व सन्वेपात, सनगात (१४१-२२७-२७२) असेंही आढळते. या रूपातील विकार बहुतेक गैरदिशेचीं असे आहेत.

९ लेखन गत विशेष

च्छ-चे स्थानीं छ-चें लेखन,—उच्छेदति हा शब्द उच्छेदति असा आढळतो (२, १७). तरी पण येथें उच्चार च्छ चाच होत असावा, कारण सूक्ष्मदर्शी मोरोपत कवि यांच्याही लेखनात च्छ चे स्थानीं छ वारवार आढळतो, च आणि छ याना य कार जोडलेलाही आढळतो. याचा हेतु यद्गुणा शुद्ध तालव्य अपवा सस्कृतगत उच्चार मुचवावा असा असावा. यांछ-चे स्थानीं वाळ्या, जसें वाळया घसून चिर्ती (५, ३०). वृच्छ-चे स्थानीं वृछय (१८, १५) असें आढळते. व्यातुर्य (१३६, २८) यांतील पहिल्या अक्षरांतील य उपड उपट उच्चारानें तालव्यत्व मुचविणारा दिसतो. उलट—मवनदीचा प्रवाही (२१२, १६) या ठिकाणीं च ला य जोडलेला नाहीं. उच्चार चे स्थानीं उचार (११९, ८) असेंही आढळते. न्य-चे पूर्वी अनुस्वार दारलेला सुन्य (४१, ३५) व प्रजनी या रूपात आढळतो. येथील मूळ रूपें न्य्य व परंन्यां अशीं आहेत सवत्तर-चें लेखन संवत्तर (११४) असें वारवार आढळते. यशार व यशार अशीं दोन्ही रूपें एकाच पानांत (३०२, ४६ व ४०) आढळतात

येथे उल्लेखिलेल्या घणांचे उच्चार बहुधा आपण साप्रत जसे करितों तसे म्हणजेच शुद्ध होत असावे. विसंवाद आढळतो तो लेखनापुरताच असावा.

१० अन्यय-विशेष

(अ) प्रयोगाकारणें (१५, ३१), मजकारणें (६८, ३५) यातील कारणें-चें मूळ कारणेन असें असावें. मूळ रचनेमध्ये यातील शब्द समानाधिकरण दिसतात; प्रयोगेण कारणेन, मया कारणेन, अशी मूळ रचना असावी.

(आ) विद्या वैभव ना धन (२५, ३२) यातील ना चा अन्यय सर्वगामी दिसतो. त्यानें केवळ धनाचाच निषेध व्यक्त केला जात नाहीं, तर त्याच्या पंक्तीस बसलेल्या विद्या वैभव याचाही.

(इ) स्तव-चा अर्थ मुळें असा चारंवार आढळतो. भ्रान्तीस्तव मुल्ले जन (१४०, ५७), जठराग्नीस्तव तापती (१५६), या उदाहरणात मुळें हाच अर्थ आहे.

(ई) ' मारमारून शाहणा केला, ' अशा अर्थी प्रयोग ' मारमारून शाहणा केला ' (६०, ३४) असा आढळतो. येथें शंका उत्पन्न होते कीं, मार मारून हे रूप मारून-मारून याचा संक्षेप आहे, किंवा मारंमार या द्विरुक्तीचें रूपांतर आहे? अर्थसाम्यामुळें मार मार हेंच येथें मूळ असावें, मारून-मारून याचें समकृत मूळ मारयित्वा मारयित्वा हें ' रोज मारून ' असा अर्थ सुचवितें.

११ शब्दगत-विशेष

(अ) अलोलिक असें रूप (१७, २०) आढळतें. याचा अर्थ अलौकिक असा आहे. आपण गोड चें रूपांतर गोड असें करितों. याच्या साम्यानें लौ-चा लो झाला असावा. व कि चे स्थानीं आकारसाहस्यानें चुकून लि वाचला गेला असावा. सारांश, अलोलिक या रूपाच्या मुळाशीं प्रामादिक वाचन कारण असावें. वारयावेधला याचा अर्थ ' वान्याप्रमाणें धावणारा ' असा आहे. या शब्दाची घटना, माझ्या मतें, वान्यावेधला (= वान्यावर चढला) अशी अप्त अर्थात् तो जोडशब्द असून अनवधानामुळेच एकेरी मानिला गेला असावा.

(आ) मरान्याकारणें (१५६, २०), खटी रचान्याची इच्छा (२२६, १२) इत्यादि ठिकाणीं शब्दाचें मूळ रूप वे फारान्त असून सामान्य रूपाच्या अन्तीं घ्या आला आहे. हा घ्या सर्वथा दिशेची असाव आदे. येथें प्रश्न असा निपतो कीं, ' रचावयाची इच्छा ' यातील पढी वरी

बनली असावी ! रचणें पासून रचण्याची अशी पध्ती होते, यावरून ही पध्ती रचणें याची नाही, हें उघड आहे. तेव्हां रचावयाची हें रूप रचाव्याची याच्या सदोप वाचनामुळे झालें असेल काय ! व्या या जोडाक्षराचें वाचन घ्या असें अक्षरद्वय-रूप झालें असावें, असा तर्क बरोबर होईल काय ! अशा प्रकारें वाचनदोषामुळे शब्दाचें वैरूप्य किंवा द्वैरूप्य भाषेच्या व्यवहारांत अपूर्व नाही. इमर्जीत A norange याचें वाचनघर्णाच्या सदोप विभागणीमुळे An orange असें एकदां केलें गेलें, व त्यावरून (नारिंग याचें) Orange (ऑरेंज्) असें भलतेंच रूप किंवा विरूप प्रचारांत आलें आहे. सस्कृतांत इप् म्हणजे इच्छा. इपा चरति स इद्चर . मोकळा सोडलेला पोळ स्वैर हिंडतो. यामुळे त्याला इद्चर अशी संज्ञा प्राप्त झाली आहे. गोपतिरिद्चर । असे पर्यायशब्द अमरांत सापडतात. या शब्दरूपांत च चा आडवा पांटा ड-चें पुच्छ मानला गेला, व अर्थातच आडव्या पाट्यानें शून्य असा च व म्हणून वाचला गेला. ड चें पुच्छ ट छ जोडल्यानें तो ट-सारखा दिसला, व शब्दाचें वाचन इद्चर असें झालें. या दोन्ही रूपांना कोशांत स्थान मिळालें आहे. प्रामादिक वाचनामुळे इमर्जीत आपण शब्दाचें वैरूप्य पाहिलें, तर सस्कृतांत द्वैरूप्य पाहतों. साराश, भ्रान्त वाचनामुळे शब्दरूपाचें अन्यथा-ग्रहण होणें अभूतपूर्व नाही.

१२ शब्द विशेष

(अ) लिंगांतर — आकर हा शब्द सस्कृतांत पुलिंगी आहे. त्याचें मराठी रूप आगर हा शब्द तुकोबाराय नपुंसकलिंगी वापरितात वर्तमान मराठी-तही तो तसाच आहे पण दासबोध्यात 'चितेचा आगर' (५५,५), अशा ठिकाणीं तो आपल्या मूळ पुलिंगी वळणावर गेला आहे ' तरी तेथें चुका पडिला ' (१७६,३७) येथें चुका चा अर्थ भ्राति, भूल, चूक असा आहे. या ठिकाणीं चुका आ-कारान्त पुलिंगी असून वर्तमान मराठींत तो आ-कारान्त स्त्रीलिंगी झाला आहे. सस्कृताविरुद्ध हर्षप्रमाणेंच दासबोध्यात जन्म (९१,२३) पुलिंगी व व्याधि (६३, १८) व रासि (१४७,३६) स्त्रीलिंगी आढळतात प्राणी हा शब्द (५९,१६) नपु-सकलिंगी योजिला आहे.

(आ) अर्थांतर असाधारण (४१,३८) चा अर्थ फार मोठा असा आहे. आठवे चा अर्थ (३७,२०) वाटे असा आहे. आठवें म्हणजे वाटें. तर याचे अर्था, हल्लींही कवितेंत आढळतें त्याप्रमाणें, तरी असें रूप येतें (२१,२८) द्रव्य-

सुचि (४८, २०) याचा अर्थ त्याच्या मूळ रूपावरून सहज लक्षांत येईल. तें मूळरूप द्रव्यसुचि. सुचि म्हणजे शुद्ध. तेव्हा द्रव्यसुचि म्हणजे सचोटीचा. घूर्त याचा अर्थ हल्लीप्रमाणेंच चतुर असा आहे. संस्कृतातील निंदेचा बोध येथें होत नाहीं. पादरी म्हणजे 'घरानी युक्त असा गावाचा भाग' याचा 'विश्वद्वार्यक शब्द' काळीफ असा आहे. त्याचा अर्थ शेत-जमीन हा प्रसिद्धच आहे.

उजेड 'पाहतां' कृष्णपक्षा । पाविजे कैचा । (१५७, २८ व ५२, ५)
यातील पहा-चा अर्थ इच्छिणें असा असून, त्याचें मूळ स्पृह घातु आहे. पाहिली घडी नव्हे आपली (९२, ४१) येथें पाहिली म्हणजे 'उद्याची' असा अर्थ दिसतो. संगती पुरेल (६८, ३२) येथें पुरेल म्हणजे संपेल असा अर्थ आहे. पुढील (२९, १२) चा अर्थ 'दुसरा' असा आहे. पाहणें, पाहिली व पुढील याचे हेच अर्थ ज्ञानेश्वरींतही आढळतात. पोटे (५९, २३) म्हणजे मनापासून. मुकी वस्तू (२७, ६६) चा अर्थ प्राणी असा आहे. राहिली (६४, २०) या शब्दानें 'गेळी' असा अर्थ होतो. छात्री (५४, ३६) हा शब्द त्यागी, टाकी, असा बोध करतो. ज्ञानेश्वरीप्रमाणें दासबोधान्तही वयसा शब्द खीलिगी असून तासण्याचा बोध करतो (९२, ४१). सर्व अशा अर्थांचा वाचक शब्द अवघा याचें रूपान्तर आघवा (२८, ७४) असेंही आढळतें. या उत्तरोक्त शब्दरूपात मुद्रणदोष संभवत नाहीं. कारण हें रूप चरणान्ती यमकबद्ध असें आढळतें. तरीपण यमकाहून भिन्न स्थानी समततर असेंच रूप येणार; या दृष्टीनें अवघा हें रूप कविसंमत ठरतें; कारण हरिकीर्तनें भरावा । ब्रह्मगोल अघवा ॥ (९७, ५)
हें आवघे चि जाणावें । विलक्षण (१११, ४)

येथें उत्तरन अवघा हें रूप आहे.

१३ छंदोविशेष

दासबोध हा ग्रंथ ओवीछंदात आहे. ओवीच्या चरणातील विधानाकडे पाहता, पाहिल्या दोन चरणात प्रत्येकी एक-एक वस्तु व शेवटले दोन चरण मिळून एक वस्तु सांगितलेली वारंवार आढळते. जसें—

जन्म दुःखाचा अंकुर । जन्म शोकाचा सागर ।

जन्म भयाचा डोंगर । चळेना ऐसा

१४ विनोद

शंटाप्यनि करणें अशा अर्थी प्रौढ पण विनोदी प्रयोग 'शरतीर्थ घेणें'

(७०, १९) असा आहे.

१५ शंका

(अ) 'चिंता काजळी लागली' याचा अर्थ चिंता हळू-हळू भाजू लागली, असा दिसतो. तेव्हां चिंता-काजळी म्हणजे चिंतेची सतत गुप्त पीडा. सतत गुप्त पीडा या अर्थी आपण काळजी शब्द योजितो. तेव्हां हा शब्द चिंता काजळी या समानाच्या एकदोपात व्यंजनविषय होऊन झाला असेल काय !

(आ) टवाळा आवडे, विनोद । उन्मत्तास नाना छंद ।

तामसास 'अप्रमाद' । गोंड वाटे ॥ (२१७, ५१)

येथे अप्रमाद म्हणजे काय ! या ओवीची अंशतः समानार्थक ओवी पान ४० मध्येही १९-वी आहे. दोन्ही ठिकाणी आरंभाचा अ एक प्रकारच्या उच्चारमुक्ताकरिताच जोडलेला असेल काय ! पान ८४, १५ मध्येही हा शब्द आढळतो.

१६ समाप्ति

याप्रमाणे व्याकरण व व्युत्पत्ति या दोन दृष्टींनी दासबोधाचे परीक्षण संक्षेपतः केले आहे. हे परीक्षण दासबोधाच्या पूर्वाधारवरच आधारिलेले आहे. असे असले तरी उत्तरार्धासही हे परीक्षण लागू होईल असे वाटते. या परीक्षणातील काही गोष्टी मी विधाने म्हणून सांगितल्या आहेत, व फाई गोष्टी शंकारूपाने माढिल्या आहेत. या शंकाची निवृत्ति मी दासबोधाच्या व्यासंगी लोकापासून इच्छितो. तसेच त्यास व इतरही विद्वानास प्रार्थितो की, या परीक्षणातील दोष त्यांनी निःशंकापणे दाखवावे; म्हणजे मला त्यांच्या दुरुस्तीचा विचार करता येईल. अशा प्रकारच्या दोषदर्शनामुळेच दासबोधाचा अभ्यास लोकांत अधिक चिकित्स्वरूपे व समाधानकारक रीतीने होऊ लागेल; व हीच गोष्ट समर्थोस अत्यंत मान्य आहे. अभ्यास सार्थ असावा. एतदर्थक त्याचा आग्रह पुढील ओवीत स्पष्ट दिसतो.

अर्थान्तर पाहिल्याविण । उगोचि करी जो श्रवण ।

तो श्रोता नव्हे पापाण । मनुष्यवेपे ॥ ७-६-८

येथे अर्थान्तर म्हणजे 'वरवरचा अर्थ' नव्हे, तर खोल, मार्मिक, सुसंगत असा अर्थ. अशाच अर्थज्ञानाकडे अभ्यासकांनी दृष्टि ठेवावी. अर्थगूढ अध्ययन म्हणजे केवळ काळाचा अपव्यय हे सांगणे नकोच. शेवटी ही परीक्षणरूपी वाक्य-पूजा समर्थोचे चरणी नम्रपणे वाहून, आपल्या सर्वांचा निरोप घेतो.

(२६)

श्रीसमर्थांचे विद्यामठ

(लेखक — श्री. त्रिविक्रम रामकृष्ण गद्रे, बी. ए., एलएल. बी., अकोला)

भूमिका

श्रीसमर्थ रामदासस्वामींचें अवतारकृत्य धर्मसंस्थापनेसाठीं होतें व त्या हेतूच्या सिद्धयर्थ त्यांनीं विद्यामठाचा प्रचंड उद्योग केला. श्रीमच्छंकराचार्यांच्या नंतर दत्तसंप्रदायाचे प्रवर्तक श्रीनरसिंहसरस्वती व विजयानगरच्या साम्राज्याचे संस्थापक श्रीविद्यारण्यस्वामी यांनींहि वैदिक धर्माच्या पुनरुज्जीवनाचा उद्योग केला. परंतु या उद्योगाना जितकें यश यावयास पाहिजे तितकें न येता अखिल भरतखंडभर मुसलमानी साम्राज्य पसरून सर्व हिंदु जनता महमदी धर्म स्वीकारणार अशी मयावह परिस्थिति उत्पन्न झाली. प्रलोमन व जुलूम यांनीं लोक इस्लामी धर्म पत्करूं लागले. मानमरातव व अधिकार यांच्या आमिषाने उच्चवर्णीय ब्राह्मण, कायस्थ, रजपूत, मराठे आदि मुसलमानी बादशाहींत नेकरी पत्करून यावनी साम्राज्याचा विस्तार करूं लागले. अशा वेळीं महाराष्ट्रात शिवसमर्थी-सारख्या विभूति निर्माण न होत्या तर भूषणकवीनं म्हटल्याप्रमाणें हिंदु मात्र आपल्या धर्माला पारखा झाला असता. गोब्राह्मणप्रतिपालक व हिंदुधर्म-संरक्षक असें स्वराज्य स्थापन करावयाचें हा छत्रराते शिवाजीमहाराजांच्या कार्याचा निश्चित हेतु होता, तर समर्थांचा हेतु याच कार्याचा पाठपुरावा करून त्यांना सर्व महाराष्ट्रीय जनतेला व विशेषेंकरून महाराष्ट्रांतील यद्यावत् तरुणांना या कार्यात आणावयाचें होतें. इतकेंच नव्हे, तर हिंदुधर्माची पुनः सुध्दवस्थित

बडी बसेल अशी ध्यवस्था करावयाची होती. धर्मसंरक्षकांचें काम शिवाजी-महाराजांना करतां येणें शक्य होतें; परंतु धर्मसंस्थापनेचें कार्य करण्यास दुसऱ्या पुढाऱ्याची आवश्यकता होती. हें कार्यक्षेत्र समर्थ रामदासस्वामींचें होतें व त्यांच्याशिवाय दुसरा कोणी तसलें विकट कार्य करण्यास असमर्थ होता व म्हणूनच तत्कालीन सर्व साधुसतानीं रामदासस्वामींना मोठ्या प्रेमादरानें “समर्थ” ही पदवी बहाल केली होती ! कृष्णातीर्षी आगमन करीपर्यंतचें रामदासांचें चरित्र पाहिलें तर वयाच्या छत्तिश्याव्या वर्षापर्यंत ते जणूं काय आपल्या अगीकृत कार्यांत यश मिळवें या उद्देशानें स्वतःची तयारी करीत होते. ईश्वरी कृपेमुळें वयाच्या चारश्या वर्षांचे लग्नाच्या पाशांत न सापडता ते भायकाल विद्यार्जन व तपश्चर्येसाठीं येऊन दाखल झाले, या ठिकाणीं तत्कालीन विद्वानांच्या साभिप्यात त्यांनीं संस्कृत भाषेचें शान संपादन केलें व त्यांना संस्कृत येत होतें याचा उत्कृष्ट पुरावा श्री. देव याना सापडलेले समर्थांनीं स्वइत्थानें लिहिलेले बाल्मीकि रामायणच होय ! तपश्चर्येमुळें त्यांचें शरीर सर्व प्रकारच्या शारीरिक स्रष्टांना तोंड देण्याइतकें बळकट झालें. त्यांच्या विद्वत्तेमुळें, श्रीरामचंद्रांच्या सेवेमुळें व वैराग्ययुक्त दिनचर्येमुळें लोक व इतर जनता त्यांना “रामदास” म्हणून संबोधूं लागली होती. त्यांच्या विद्याभ्यासाचे शेवटीं त्यांच्या शहाजीराजासारख्या मराठे सरदारांच्या भेटी होऊन तत्कालीन राजकीय व राष्ट्रीय परिस्थिति त्यांच्या लक्षात आली व ती चांगल्या प्रकारें समजावी यासाठीं त्यांनीं भरतखंडभर तीर्थयात्रा करण्याचें ठरविलें. हें करण्यास श्रीरामचंद्रानें त्यांना प्रेरणा केली, असें त्यांनींच नमूद करून ठेवले आहे. तीर्थयात्रा करीत असतांना त्यांना धर्म, गोब्राह्मण व स्त्रिया याची शोचनीय स्थिति दिसून आली. परधर्मीय राज्यकर्त्यांकडून एताद्विपयक सुरक्षितता अशक्य असें त्यास दिसून आलें. काश्मीरपर्यंतच्या त्यांच्या प्रवासात तुळसीदासानां सुरू केलेली रामोपासना व नानकानें स्थापन केलेला शीख पंथ याचा त्यांना परिचय झाला. सर्व उत्तर हिंदुस्थानच्या प्रवासांत त्यांना आढळून आलें कीं, स्वधर्म-स्थापना व त्यासाठीं स्वराज्याची उभारणी हें कार्य उत्तरभारतात तरतूथ लोकांकडून होणें जथळ जवळ अशक्य आहे. मोगल साम्राज्याचें प्रचंड सामर्थ्य त्यांनीं स्वतः पाहिलें, तेव्हां अशा परिस्थितीत झाली तर अशा कार्याची सुकवात दक्षिणेंतच आणि तीहि महाराष्ट्रांत होऊं शकेल, असें त्यांच्या मनानें घेतलें. शिवाजी-महाराजांनीं सुरू केलेल्या उद्योगाचीहि सुवातां त्यांना कळली. चारा वर्षांची यात्रा

सपवून जनस्थानवासीयाचा व तेथील मित्राचा निरोप घेऊन ते कृष्णातटाकीं येऊन दाखल झाले व आपल्या कार्याला त्यांनीं प्रारंभ केला.

कार्याचें स्वरूप

तपश्चर्या, विद्याभ्यास व तीर्थयात्रा करित असतानाच त्यांनीं आपल्या मनाशीं आपल्या भावी कार्याची रूपरेखा योजून ठेविली होती. आपल्या कार्यात तरुणाना निमंत्रण देऊन त्यांच्यात शारीरिक सामर्थ्य वाढविण्यासाठीं बळोपासना म्हणून भावतीची उपासना सुरू करावयाची असें त्यांनीं ठरविले व या हेतूच्या सिद्धार्थ त्यांनीं कृष्णातीरीं आल्यावर मुप्रसिद्ध अकरा भावतींची स्थापना केली. हेंच कार्य त्यांच्या हजारों शिष्यमहतांनीं इतक्या तडफीनें व घडाडीनें केले कीं, महाराष्ट्रातच काय परंतु सर्व भरतखंडात खेडोपेडीं भावतींची स्थापना होऊन हिंदू तरुण शारीरिक सामर्थ्य कमविण्याच्या उद्योगास लागला. तथापि नुसत्या शरीरसामर्थ्यानेंच कार्यं श्वावयाचें नव्हतें, या शरीरसामर्थ्याचा उपयोग वसा व का करावयाचा ही गोष्ट जनतेला पटवून देण्यासाठीं त्यांनीं महाराष्ट्रात रामोपासना सुरू केली व चापळ येथें श्रीरामचंद्राचें देवालय उमार्तून त्यात घनुर्धारी श्रीरामाची स्थापना केली. श्रीरामाचा जीवितहेतुच आर्य धर्माच्या सरक्षणार्था होता. ऋषींच्या यज्ञयागांचे धेळीं ते मुरळीत पार पडावे म्हणून मत्परश्रुणार्थ त्यांना निमंत्रण येई व क्षत्रियाचें हें व्रीद पार पाहण्यास श्रीराम नेहमीं उत्साहानें घावून येत. कैकेयीच्या वराच्या पालनाच्या निमित्तानें त्यांनीं वैदिक धर्माच्या सरक्षणार्थ दक्षिण हिंदुस्थानात प्रिय भार्या सीतादेवी व बंधु लक्ष्मण यांसह प्रवेश केला. यज्ञयागांचा, ऋषींचा व यांच्या आश्रमाचा, वैदिक धर्माचा व आर्य सङ्कतीचा छकेचा सम्राट् रावण हा मोठा भयकर शत्रु समजला गेला होता. त्यानें भरतखंडातले सर्व राजे, नद्ये देवमुक्ता, आपल्या बदिवासांत टाकले होते. या सर्षाना मुक्त करण्यासाठींच श्रीरामानें दक्षिणेंत आगमन केलें व सीताहरणाच्या निमित्तानें त्यांनीं रावणार्थी प्रचंड युद्ध केलें. या कार्मीं त्यांना दक्षिणेंतील वानर जातीच्या लोकांचे व त्यांतील भावतीसारख्या तरुणांचें उत्तम साहाय्य झालें. ज्या आर्य यीरानें एके फाळीं असा अद्भुत घमस्कार घडवून आणला, त्याचें उदाहरण महाशूरींतल तरुणापुढें ठेवण्यंत रामदासांच्या भोजना पात्र्याची निवडी प्रथमा करावी तितकी घोडीच ! भावतीसारखे स्वयंसेवक व श्रीरामासारखा नेता मिळाल्यावर स्वराज्यरूपी भी शचित मिळणार असा आशा-

वाद तत्कालीन महाराष्ट्रीय सरुणांत समर्थांनीं उत्पन्न केला, व या योजनेसुद्धें हजारों मराठे तद्वच शिवाजीमहाराजांच्या निराणासालीं गोळा होऊं लागले.

मठ-महंतांचा व्याप

अंगीकृत कार्यांच्या प्रचारार्थ शिष्यसंप्रदाय वादविषें व प्रातोप्रातीं विद्या-मठाची स्थापना करून त्यांवर महंतांची योजना करणें हा कार्यक्रम समर्थांनीं कृष्णातीर्थीं आल्यावर सुरू केला. समर्थांनीं स्थापन केलेल्या मठाची योजना प्राचीन गुरुकुलकल्पनेप्रमाणें होती. चार वर्षे व चार आश्रम हें आर्य किंवा हिंदु धर्माचें प्रमुक्त लक्षण होय व म्हणूनच वैदिक धर्माला वर्णाश्रमधर्म अशी सजा देण्यांत येते. या आश्रमाची व वर्णांची सिद्धता प्राचीन समाजव्यवस्थेंत गुरुकुलद्वारा होत असे. पार प्राचीन काळां सर्वे भरतसंहार अशीं किती तरी गुरुकुले स्थापन झालीं होती. या कुलांतून हजारों विद्यार्थी शिकत. वयाच्या सातव्या वर्षीच सुलाला गुरुकुलामध्ये पाठवावें लागे व या वारतांत लक्ष घालणें त्या वेळच्या क्षत्रिय राजाचें एक महत्त्वाचें कर्तव्य मानलें जाई. अशा आश्रमांतून ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यादि तदणाना सर्वे प्रकारचें शिक्षण मिळें. वेदवेदागावरोचरच उपवेदांचेंहि शिक्षण दिलें जाई: धनुर्वेद, आयुर्वेद, गाधर्ववेद, अर्थवेद अशा विषयांचा गुरुकुलांत अभ्यास होई. ही गुरुकुलपरंपरा ज्या वेळेला मोडली त्याच वेळेला भारतीयांच्या सर्वे तऱ्हेच्या न्दासाला सुरुवात झाली. अशा उपयुक्त संस्थेचा मठाच्या रूपानें जीर्णोद्धार करावा, अशी कल्पना मनात येऊनच समर्थांनीं आपल्या विद्यामठाची स्थापना केली असली पाहिजे. मठातला महंत विद्यासंपन्न, शरीर-सामर्थ्यांनीं बळकट, वर्णानें ब्राह्मण व राजकारणांत लक्ष घालणारा असे. आपल्या मठांत सर्वे प्रकारच्या प्रथांच्या हस्तलिपितांचा संग्रह करून तो मठाला विद्यामठाचें चार्थ स्वरूप प्राप्त करून देई. ब्राह्मणाचें कर्तव्य अध्ययन व अध्यापन आहे व त्यानें सर्वे लोकांत विद्येचा प्रसार केला पाहिजे, हें हा महंत आपल्या आचरणानें दाखवून देई. त्या वेळेच्या परिस्थितींत क्षत्रिय जातींत धनुर्विद्येचा प्रसार करून वैदिक धर्माच्या सरक्षणार्थ क्षत्रिय तरुणाला हाताशीं धरणें जरूर असल्यानें हें कार्य हे महंत विशेष आस्थेनें करीत. हरिभजन व राजकारण याची सांगड घालण्यांत आल्यानें त्या वेळेचा महंत याहि वावर्तात लक्ष घाली. मठाचें हें व्यापक कार्यक्षेत्र लक्षांत आणल्यास व महंतांच्या व्यापाचें स्वरूप ध्यानांत ठेवल्यास समर्थांचे मठ हे केवळ शिष्याचें व महंतांचें निवासस्थान नव्हे ते सारेखुटे

विद्यामठ होते व त्याची परिणति गुडकुलासारख्या संस्थेत व्हावी अशा समर्थांचा हेतु असावा हे स्पष्ट दिसून येते.

विद्यामठाचें दर्शन

समर्थांनी व त्यांच्या शिष्यांनी स्थापन केलेल्या विद्यामठाची माहिती श्री. शंकरराव देव यांच्या परिश्रमामुळे आता थोडी थोडी मिळू लागली आहे. तथापि, उपलब्ध माहितीवरूनहि या विद्यामठाचें ओझरतें दर्शन होऊं शकतें. समर्थांनी अकराशें मठ स्थापन केले असें म्हणतात; तथापि तूर्त एकसोदहा मठाची माहिती मिळते. इतर मठाची माहिती संशोधनद्वारा मिळवणें अत्यवश्यक आहे. हे मठ महाराष्ट्र, तेलंगण, कर्नाटक, दक्षिण देश व उत्तर भारत अशा सर्व हिंदुस्थानभर होते. परंतु त्याचा विशेष व्याप दक्षिणेंतच होता. शिवाजीमहाराजांच्या कार्याला या मठाचा उपयोग व्हावा म्हणून त्याची स्थापना झाल्याने व महाराजांचे कार्यक्षेत्र विशेषेकरून दक्षिणेंतच असल्याने मठाचें संख्याधिक्य दक्षिणेंतच असावें यात आश्चर्य नाही. थेट तंजावर-रामेश्वरपर्यंत मठ स्थापण्यात आले होते. वन्हाड-मध्यप्रांतात अकोला, कारंजा, एलिचपूर, भंडारा या ठिकाणी मठ स्थापन करण्यात आले होते. जान, चाफळ, सज्जनगड, टाकळी, इंदूरबोधन, संजावर, डोमगांव, शिरगाव, तिसगाव, कण्हेरी, दादेगाव, कारंजा, माळगाव, घोंडराई गवराई, नीळगें, शिरवळ, मन्यारगुडी, तेलंगणप्रांत, पारगाव व मनपाटळें या ठिकाणी स्थापिलेल्या मठावर स्वतः समर्थ व शिवाय उद्धवस्वामी, भीमस्वामी, कल्याणस्वामी, दत्तात्रेयरवामी, दिनकरस्वामी, वासुदेवस्वामी, देवदास, बाळराम, प्रल्हाद, त्रिनकरराज, मुसळराम, अण्णापा, बाजी, नारायण, धनतस्वामी, शिवराम (उद्धवच), शंकर गोसावी, व जयराम गोसावी या महतांची नेमणूक करण्यात आली होती. याशिवाय समर्थांच्या पट्टशिष्या वेणारार्ड याची मिरज येथील मठावर महंत म्हणून योजना झाली होती व त्याचे शिष्य वीट मठाचे महंत गिरिधरस्वामी यानी लिहिलेल्या “समर्थप्रताप” या प्रघानरून या विद्यामठाची व महतांची आपणांस माहिती मिळते. राशिवहें व बाळवें येथील मठावर दुसऱ्या समर्थशिष्या अधिकारार्ड यांची नेमणूक झाली होती. याशिवाय सावंतवाडी, पंढरपूर, दंडारजपुरी, औदुण्, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, वारी, कांची, अंबविका (दोन), द्वारका, वदिकेदार, सोरदी, आंनारेश्वर, शौंड्या, श्रीशैल्यदितर, श्रीम-शंकर, पर्यंटीनगर, घृष्णेश्वर, रामेश्वर, मल्याळ, अनंतसायन, केड, दादेगाव,

सतशृंग, तापीपूर व पाली या ठिकाणीहि मठांची स्थापना करण्यांत आली होती. सदर मठावर शंभु, अनंत, त्रिंशक गगनी (आकाशे), हरिदास, वेणीमाधव, रामकृष्ण, हरिकृष्ण, जयकृष्ण, रामचंद्र, भगवंत, गंगाधर, रघुनाथ, हरि, दयाळ, विश्वंभर, ब्रह्मदास, बल्लाळ, कोदंडराम, गोपाळ, मल्लारी, आनंद, हनुमत, मासुति-दास, बलभीम, उदव, सुरारी, उदास, कृष्ण, रगनाथ आठसुळे या महंत-भेष्टांची योजना झालेली होती. याशिवाय हजारों शिष्यसमुदाय सर्व भरतखड-भर संचार करून राष्ट्रकार्य व धर्मसंस्थापना करित होता असें दिखून येते. हे सर्व शिष्य निरनिराळ्या मठाच्या आश्रयानें आपलें कार्य करित असले पाहिजेत. कृष्णा-तीरावर नृसिंह, दक्षिणदेशीं जयवत, दक्षिण प्रांतात राघव, वेदप्रार्थी सुसळराम, कर्नाटकात जयराम, वन्हाडप्रार्थी बाळकृष्ण व महास्त्र, सुरतप्रार्थी जनार्दन, देवगड-प्रार्थी दामोदर, रामटेककडे श्रीधर, गोमांतकात गोविंद, गोकर्गाकडे भैरव, तेलंगणात शिवराम (उदव), रायचूरकडे सदाशिव सागर, श्रीरंगपट्टणाकडे उदासवृत्तीचे शंकर, वेदरात म्लेच्छसंहार करणारे राम, उत्तर भारतात अंतर्वेदीत हरिशंकर, कळकल्याकडे गंगासागराजबळ हरिवंश, सद्वादीच्या डोंगरात अनंत कवि, काशी-कडे विश्वनाथ पंडित, सर्वत्र संचार करणारे, नि.सृष्ट व उदास असे नारायण व चक्रपाणि, वाहेगावी अवादास, व प्रयागहून समर्थखानास कावडीनें गंगा-जळ आपणारे माधव व यादव हे सर्वत्र समर्थकार्यांचा प्रचार व प्रसार करित होते. दिवाकर गोसावी, भैरवराम, विठ्ठल, राम, भास्कर, महादेव आगलावे, प्रेमळशेदी, गणेश, गोपाजी, जीवन, तुकोबा विडवी, गिरिधर, रंगबोध, रंगमूर्ति, निरजन, तुकोबा, महादेव, एलिचपूर मठाचे महंत भोळाराम (विडा कुटून खलवत्ता देणारे), जीवन्मुक्त व विश्वनाथ असे किती तरी शिष्य कधीं समर्थांसमिध तर कधीं अन्यत्र कीर्तनमजलद्वारा राष्ट्रकार्य करण्याची परा-काठा करित असत. याच ठिकाणीं पुण्यस्मरणीय अशा समर्थकन्याचाहि उल्लेख करणें अवश्य आहे. मिरजमठाधिपति वेणारगई या तर समर्थांच्या अत्यंत आव-डत्या शिष्या. त्यांना खुद्द समर्थांसमोर कीर्तन करण्याचा अधिकार समर्थांकडून मिळाला होता. राशिवडें येथील मठाच्या अधिपति अविनावाई याहि कोल्हापूर-प्रार्थी समर्थकार्यांचा प्रसार करित होत्या. याशिवाय, उदवमाता अन्नपूर्णाबाई, सर्तीबाई शहापूरकर, चल्याणस्वामींच्या मातुं श्री रुक्मिणीबाई, कन्हाडच्या मुमसिद्ध चिमणाबाई ऊर्फ अक्का, द्वारकाबाई, तापीतीरच्या नराराई, मानाराई, आपाराई,

सखाबाई, गंगाबाई, गोदाबाई, अताबाई, अथ कृष्णाबाई अशा किती तरी समर्थ-कन्या गुह्यचरणीं निष्ठा ठेवून समर्थकार्यांचा विस्तार सर्व महाराष्ट्रभर करित होत्या. याशिवाय किती तरी शिष्य राजदरबारींही होते. यापैकी पुढील शिष्यांचा गिरिधरानीं उल्लेख केला आहे:—निळो सोनदेव मुजुमदार, बाळाजी आवजी चिटणीस, रामचंद्र नौळकठ पंत अमात्य हुकुमतपन्हा, गणेशपंत, प्रल्हादपंत, नानाजीपंत, रामकृष्ण-पंत, विश्वभरपंत, विश्वाशराय, नारायणपंत, नृसिंहराय, रायाजीपंत, रंगनाथपंत, कोनेरीपंत मल्हारीपंत, अनाजी, बाळकृष्णपंत शहापुरकर, अताजी गोपाळ वाक-नीस, अनंतभट महाबळेश्वरकर, आनंदराव देवघाटे व तिमानीपंत. याशिवाय प्रत्येक महत्त्वहि आपापली शिष्यशाखा वाढवी व उपमठाची स्थापना करून त्यांवर आपल्यातर्फे महंताची नेमणूक करी. कल्याणस्वामी, जगन्नाथस्वामी, मुधावास्वामी अशा महंतानीं शिष्यसंप्रदाय वाढवून मठस्थापना केलेली आहे.

विद्यामठांच्या अंतरंगदर्शनाचा प्रयत्न

समर्थींच्या या विद्यामठांच्या अंतरंगदर्शनाचा प्रयत्न श्री. देव यानीं चाल-विला असून रामदासी संशोधनाच्या पहिल्या खंडावरून त्याची थोडीशी कल्पना येऊं शकते. संशोधनाच्या इतर खंडावरून यासंबंधानें पुष्कळच माहिती उपलब्ध होईल. “या प्रत्येक रामदासी विद्यापीठात मोठा योरला ग्रंथसंग्रह असे. पूर्वकालीन यन्त्राद्यत् सर्व साधुसंतांच्या संस्कृत प्राकृत ग्रंथांचा संग्रह या विद्यापीठातून केलेला असे. श्रीसमर्थींचा सर्व कवितासमुद्र या पीठांतून साठविला असे, हें सागावयासच नको. श्रीजानेश्वर, सुकुंदराज, नामदेव, मुक्ताबाई, एकनाथ, तुकाराम, जेठ, पूर्णानंदाचे शिवराम, मुक्तेश्वर, उद्भवचिदन, दामनपंडित, केशवस्वामी, रंगनाथस्वामी, वेणीस्वामी, राघवरंक, शिवदिनकेसरी, मालो, घोषला, कृष्णदयार्णव, चिंतामणिसुत सुद्रल, विष्णुदासनगमा, शिवतनय, कोकिल गंगाधर, शाम, बासुदेव, नृहरिसुत, राघवसुत, रंगेश्वरमज, शिवारमज, एमुनाथ, बहिरा, किंकर, महिपति इत्यादि ज्ञात व अज्ञात अशा कित्येक सत्पुरुषांचे ग्रंथ आजही गिरिधरानींच्या मठात आहेत” (समर्थप्रताप प्रस्तावना, पृ. ६१-६२). समर्थप्रतापात पंचराव्या व सोळाव्या समासांत खुद्द समर्थींचे वेळीं या सर्व संतांच्या वाक्यांच्या अभ्यास सज्जनगदावरील मठांत चालत असे, अशा प्रकारचे वर्णन “महापुरुषभोजने” व “हुसरी पंगती” या सदरलासीं आले आहे व त्यांचे नमूद केलेल्या किती तरी कवींच्या व संतांच्या वाक्यांचे अद्यार संशोधन हांचे

बाकी राहिलेले आहे. या मठाच्या नेतृत्वाखाली श्रीरामनवमीचा व हनुमज्ज-
यतीचा उत्सव अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर होत असे. चापळ येथे होणाऱ्या राम-
नवमीच्या उत्सवाचे रसभरित वर्णन "श्रीरामअधिष्ठान" या समासांत गिरिधरानी
केले आहे. या वेळी प्रचंड याना भरत असे व असख्य शिष्यसमुदाय व महतगण
गोळा होत असत खुद्द समर्थ रामदासस्वामीहि उत्सवास हजर रहात असत. या
उत्सवाचे वर्णन त्यांनी एका ढफगाण्यावर केले आहे हा उत्सव आटापत्तावर निव
डक मटर्लीसह सतमहत स्रजनगडावर श्रीसमर्थदर्शनास जात असत व त्या
ठिकाणी त्याचेबरोबर तत्कालीन परिधितीवद्दल विचारविनिमय होई या वेळी
श्रीगुरुसमर्थ येकार्ती वैसती । प्रातीचे लोक दर्शनासी येती ।
सकळ प्रातीचा स्वामी परामृश घेती । चिंता करिती विश्वाची ॥

स. प्र २०-५८

देशकाळवर्तमानें । आपण चिंताप्रस्थ होती मने ।

म्हणती कैसी वाचतील जनें । कैसीं ब्राह्मण्यें राहतील ॥ ५९

कैसी क्षेम राहेल जगती । कैसीं देवदेवाल्ये तगती ।

कैसे कुटुंबवच्छल लोक जगती । कोणेफडे जातील हे ॥ ६०

अशी चिंता शिष्यमहतांसहवर्तमान समर्थ करीत असत असो श्रीसमर्थांच्या
विद्यामठाच्या अंतरगाचे संपूर्ण दर्शन वाढत्या सशोधनावर अवलंबून आहे व
असे रामदासी सशोधन महाराष्ट्रीय विद्वान् तरुणाकडून होवो अशी परमेश्वरास
प्रार्थना करून हे लहानसे दाचग येथेच संपवितो.

(२७)

श्रीसमर्थांची करुणाष्टकं

(लेखक — श्री. मोरेधर हरि आपटे, एल्.एल्. बी., मुळ)

भजन पुजन आहे ज्ञान वैराग्य आहे ।
वहुत श्रवण आहे धारणा सिद्ध आहे ।
हृदय सदय आहे पुण्य कारुण्य आहे ।
विवर विवरताहे गुणसंपन्न आहे ॥ १५४-९

श्रीसमर्थांच्या धाळ्याची मूर्तींचे दर्शन घेण्याला व त्यानीं निर्माण केलेल्या प्रचंड वाङ्मयाचा आस्वाद घेण्याला कोणत्या गुणाची जदरी आहे याचे वर्णन आपणा सर्वांच्या महद्भाग्याने त्यांच्याच शब्दांत पहावयास मिळत आहे. यापैकी एकहि गुण मजपार्शी नार्ही; पण समर्थांच्या चरणां रानपुलेंच का होईनात पण अर्पण करण्याची अनिवार इच्छा उत्पन्न झाल्यामुळें आजचा निबंध लिहिण्याचें साहस मी करीत आहे.

महाराष्ट्रांतील आंबालकृदाच्या विरोध परिचयाचे समर्थांचे ग्रंथ तीन आहेत. सामान्य वाचकांचा परिचय श्रीदासबोध, मनाचे श्लोक व करुणाष्टकं या तीन समर्थ-कृत ग्रंथाशी असतो. यापैकी जें समर्थांचें लिखाण आपणास उपलब्ध झालें आहे, तें विशेष व्यासंगी वाचकासच अवगत आहे; सामान्य वाचकापैकीं पुष्कळांस त्याची जाणीवहि नसेल.

‘ प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते ’ ही उक्ति सर्वांच्या परिचयाची आहेच. मन्द माणसाची जर ही प्रवृत्ति तर श्रीसमर्थांसारखे तपाचरणी, बुद्धि-

मान् राजकारणी मुत्सदी असे महापुरुष कोणत्याहि कार्याला प्रयोजनाशिवाय प्रवृत्त होत असतील, ही गोष्टच असमवनीय आहे. तेव्हा श्रीसमर्थार्थी रचिलेल्या करुणाष्टकाचा जो दहावा भाग 'रामदास आणि रामदासी' मालेंत प्रसिद्ध झाला, त्याचें प्रयोजन फाप असावें असा एक विचार सहज मनात आला व त्याचें उत्तर काहीं सापडतें कीं काय या दृष्टीनें दहावा भाग वाचून काढला. दासबोधाचें प्रयोजन श्रीसमर्थार्थींनीं सांगितलें आहेच. मला वाटतें, प्रपंच साधेना करूंज्याला परमार्थ कैचा, अशी संसारी माणसाची दुर्दशा पाहून

आधीं प्रपंच करावा नेटका । मग घ्यावे परमार्थविवेका ॥ १२-१-१
या शिकवणुकीची जरूरी ओळखून प्रपंचपरमार्थ सुलभ रीतीनें कसे साधता येतील हें दाखविण्याकरितां श्रीदासबोधाची रचना झाली असावी. त्याचप्रमाणे 'मन एव मनुष्याणाम् कारण बधभोक्षयोः ।' हा भगवंताचा अभिप्राय मनात आणूनच मनाच्या श्लोकाची रचना श्रीसमर्थार्थींनीं केली असावी. तेव्हां करुणाष्टकें व इतर स्फुट प्रकरणें जीं दहाव्या भागात प्रसिद्ध झालीं आहेत त्यांचा हेतु कोणता ? केवळ रामाला आळवावें, त्याच्यासाठीं रडावें हा एकच हेतु त्यात आहे कीं काय, याचें उत्तर दाब्याचें झालें तर प्रथम करुणाष्टकें म्हणजे काय हें ठरवा कीं बाकीचा प्रश्न आपोआप सुटेल असें काहीं लोक म्हणतील.

करुणाष्टकाची जी व्याख्या श्री. नानासाहेब देव यांनीं केली आहे ती पार समर्पक व सुटसुटीत आहे. "करुणाष्टकें म्हणजे काय हें एका शब्दात सागावयाचें झाल्यास 'रडविणारी कविता तीं करुणाष्टकें होत' असें म्हणतां येईल," अशी व्याख्या प्रस्तावनेच्या ४ व्या पानावर देऊन त्या व्याख्येच्या अनुरोधानें श्री. देव यांनीं पुढील विवरण केलें आहे. तें विवरण रक्ष्यात वागवून करुणाष्टकाचा दहावा भाग वाचू लागल्यास त्यातील मरिच कविता कोठें वर्णनपर, कोठें संसारातील प्रसंगावर, कोठें निर्घर्गपर अशी रचलेली आढळून येईल. तेव्हां ही करुणाष्टकाची व्याख्या आपल्या उपयोगी येत नाहीं; म्हणून दहाव्या भागात शोध करीत असता "साहित्यसंपादना" या श्लोकानुळे लक्ष गेलें व तो वाचल्यावर अशी कल्पना सुचली कीं, दहाव्या भागात प्रसिद्ध झालेली कविता "साहित्यसंपादना"च्या हौसेकरिता लिहिलेली असावी. तो श्लोक असा :

नाना चंद्र प्रबंद छेदरचना साहित्यसंपादना ।

नाना लाघव गद्य गौरव जना सद्भाव लागे मना ।

नाना नाटक सौम्य त्राटक गुणी सप्रेम सदृढता ।

नाना काव्य रसाळ भव्य करणें भक्तीत सायोज्यता ॥ २४३

करुणाष्टकातील स्फुट प्रकरणे वाचलीं असता वरील तर्कांला वरीच जागा आहे, असें आढळून येईल. वरील तिन्ही ग्रंथासंबंधीं मीं जीं प्रयोजनें सुचविलीं तीं जर घाट्याचीं वाटतील, पण दहाव्या भागाच्या प्रस्तावनेच्या छत्तिसाव्या पानावर श्री. नानासाहेब देव यानांचे लिहिले आहे कीं, “ मला वाटते, प्रत्येकानें आपआपली स्वतंत्र प्रस्तावना लिहावी. ” तेव्हा जर प्रस्तावनेच्या बाबतीत इतके स्वातंत्र्य, तर वरील तर्कांच्याच बाबतीत त्याचा संकोच करण्याचें कारण काय ? असो.

प्रपंच परमार्थाच्या दोन काठामधून वहाणारा दासरोघातील भाषेचा घीर-गंभीर प्रवाह रमणीय तर खराच; परंतु ज्याप्रमाणें गंगेचे काशीक्षेत्रीं संघ वहाणारें पाणी जरी निर्मळ व पवित्र असले, तरी त्याच गंगेचे पाणी ज्या वेळीं जनकाच्या अगात्याचावरून यागडत खालीं घावत येते त्या वेळचे त्याचें सौंदर्य जास्त चेतो-हारी असते, याविषयीं दुमत नाही, त्याचप्रमाणें दासरोघातील तत्त्वज्ञान व व्यवहार, प्रपंच व परमार्थ याची सागड घाटणारी भाषा जरी भारदस्त व गंभीर असली, तरी तिचे सौंदर्य करुणाष्टकातच जास्त प्रतीत होतें, असें म्हटल्यास तें वाचणें होणार नाही. मनाचे श्लोक एकतारीवरील संगीतासारखे आहेत. एकतारी मधुर तर खरीच, परंतु वैचित्र्याभावामुळे तिच्यावरील संगीत गोड वाटले, तरी चित्ताकर्षक नसतें. तद्वत् मनाच्या श्लोकांचें आहे; त्यांतील उपदेश अमूल्य पण त्या मनाच्या एकसारखें मार्गें लागल्यामुळे एखादे वेळीं तें मन विचरून बंद करील कीं काय अशी शंका येते. करुणाष्टके मात्र सतारीवर छेडलेल्या नाजूक संगीतासारखीं मधुर आहेत. अनेक तारांच्या व तरांच्या साहाय्यानें सतारीवर वैचित्र्यपूर्ण व भावनाना हाळविणारें संगीत निर्माण करता येतें. त्यामुळे त्या संगीताचा कंटाळा न येता त्यापासून उत्तेजित झालेल्या भावनाचा पडसाद दृढ्यांत उठून एक प्रकारचा अपूर्व आनंद होतो. करुणाष्टके वाचूनहि असाच आनंद वाचकांस होईल, याविषयीं लेखनास तिळमात्र शंका नाही. या आनंदाची अंशतः कल्पना वाचनाना आणून द्यावी हा हेतु मनांत घरून करुणाष्टकाचे विवेचन करण्याचे ठरविले आहे. शिवाय साहित्यसंशदनाचा हेतु मनात रागवून दहाव्या भागातील प्रकरणें समर्थनीं रचिलीं असें जें विधान केले आहे, त्यालाहि पुष्टि देणारें विवेचन प्रथमघशात् यापुढें येणार आहे. त्याखेरीज करुणाष्टकांत आढळून

णारी श्रीसमर्थांची रामभक्ति, त्यांचे सूक्ष्म निरीक्षण, त्यांच्या उपदेशाची पद्धति, याची सूक्ष्मार्थभेदाविपर्याय दिसून येणारी मार्मिकता इत्यादि गुणांचेहि दर्शन घडविण्याकरिता करुणाष्टकाची निवड केली आहे म्हणून एकदम विवेचनाकडे वळतो

करुणाष्टके वाचू लागल्यावर एक गोष्ट ठळकपणे लक्षात येते, ती ही की, मराठी भाषेच्या व्यवहारात रूढ नसलेली बरीचशी नाणीं सडळ हातानीं समर्थानीं करुणाष्टकात वापरली आहेत. समर्थींच्या दासघोषात सुद्धा इतके जुने क्लिष्ट शब्द आढळून येत नाहीत. या क्लिष्ट शब्दावद्दल विशेष तनार करण्याचे कारण इतकेच की, त्यापैकी बरेचसे शब्द मराठीतील कोणत्याहि नव्या जुन्या शब्दकोशात सापडत नाहीत तेव्हा या शब्दाचा अर्थ समर्थाने, व्युत्पत्तीने व समकालीन वाङ्मयातील वाचप्रचाराच्या साहाय्याने निश्चित व्हावा एतदर्थ प्रयत्न होणे पार व्यगल्याचे आहे. अशा शब्दापैकी काही शब्द (ज्याचा अर्थ प्रस्तुत लेखकास समजला नाही असे) उदाहरणार्थ देतो, सीवणा (१५), जिणावे (२३), मीळ (२६), वेस्तवेजन (३६), चीष्ठा (४१), चटक-चेटककुड (४३), कुमर (४६), कटाणे (४८). अशा तऱ्हेची उदाहरणे आणलीहि अनेक देता येतील, पण स्थलाभावास्तव एवढीच पुरेत

करुणाष्टकातील दुसरी विशेष गोष्ट म्हणजे त्यात आढळून येणारी कूट कविता. ही कविता वाचू लागल्यावर अशी शका येते की, यात काही संकेत तर नसेल ना ! कदाचित् जें सांप्रदायिक रहस्य उघडपणें लोकांस कळू नये पण विस्मरणामुळे नाश पावू नये, तें तर या कूट श्लोकात गोंवलें नसेल ना ! असे अनेक विचार मनात येतात. सुद्ध समर्थांची मूर्तिच असा जो दासघोष त्यातहि काही कूट स्थळें आहेत, पण त्यात प्रपविष्टाराच्या मानाने अशीं स्थळें अत्यंत दुर्लभ दिसतात, करुणाष्टकात मात्र हीं स्थळें भरपूर आढळतात. तेव्हा ही काव्य सुद्धा मकेलेली रचना आहे किंवा यातहि काही अतस्थ हेतु आहे, या विषयाला चालना मिळण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे काही कूट श्लोक उदाहरणार्थ देतो.

लक्षा लक्षा लक्षलक्षा अलक्षा

दीक्षा दीक्षा दीक्षदीक्षा परीक्षा ।

पक्षा पक्षा पक्षपक्षा उपेक्षा ।

भीक्षा भीक्षा भीक्षभीक्षा अपेक्षा ॥ १२२-२

कर्ता कर्ता कर्तकर्ता चि कर्ता ।
 धर्ता धर्ता धर्तधर्ता चि धर्ता ।
 भर्ता भर्ता भर्तभर्ता चि भर्ता ।
 वर्ता वर्ता वर्तवर्ता चि वर्ता ॥ ३

+ + +

अनघडां दगडा विघडां घडां ।
 अनघडां न घडां विघडां गडां ।
 तडतडां विघडां दुघडां घडां ।
 कडकडां चि कडां उकडां पडां ॥ १३४-४

अहा हा अहा हा अहा हा चि हा हा ।
 हाहाहा लाहाहा लाहाहा चि हा हा ।
 पाहा हा पाहा हा पाहा हा चि पाहा ।
 माहां हां माहां हां माहा हां चि माहां ॥ १३

अक्रा अक्रा अक्र अक्रा अकक्रा ।
 शक्रा शक्रा शक्र शक्रा शकक्रा ।
 नक्रा नक्रा नक्र नक्रा नकक्रा ।
 बक्रा बक्रा बक्र बक्रा बकक्रा ॥ १५

कमळाकमळाकमळाकमळा ।
 कमळाकमळाकमळाकमळा ।
 कमळाकमळाकमळाकमळा ।
 कमळाकमळाकमळाकमळा ॥ ३१

घटकि चटका घट लाउनि जातो ।
 अटकि झटका झट होउनि येतो ।
 लटकि लटका लट लंपट मातो ।
 नटकि नटका नटकिंनटसातो ॥ ४१

फर्सा पुसुनि सर्सा आर्सा वि जैसा ।
 पर्सा पतंग जर्सा फर्सा वि तसौ ।
 नर्सा करुन जर्सा हर्सा गमे तो ।
 पीर्सा अखंड थीर्सा गिर्सा नव्हे तो ॥ ८४

आतां आणखी एकच उदाहरण देतां.

जा जा जा जा आज्ञा जा इजभीण नुमुजा फार जा चाल वोंजा ।

जा जा जा जा भजा जा भवहर उमजा सौख्य राजाधिराजा ।

जा जा जा जा तजा जा खळखळ समजा देवपूजा विराजा ।

जा जा जा जा धजा जा समरस नलजा ज्ञानगंगा नवाजा ॥ २५४

करुणाष्टकें वाचीत असता ज्या दोन महत्त्वाच्या अडचणी भासतात त्यांचें गान्धारणें आपल्यामुढें माडलें आहेच. या दोन अडचणी वगळल्या म्हणजे मात्र दहाव्या भागांत सर्वत्र सुंदर काव्य आढळून येतें. जुन्या मराठी कवींत काव्य नाहीं, निसर्गार्थी तादात्म्य नाहीं, तत्त्वबोधावांचून कविता नाहीं, मानवी सुखदुःखांर्थी समरस होण्याची इच्छा नाहीं, आधुन्यातील वन्या वार्ड प्रसंगांचें चित्रण नाहीं; एका शब्दात सागावयाचें झाल्यास ज्याला काव्य म्हणता येईल अशी एकहि कृति जुन्या मराठी कवींची-विशेषतः संत कवींची-नाहीं, असे आक्षेप वेळीं अवेळीं अलीकडे घेतले जातात. फार काय, जुन्या कवींना स्फूर्तीचीहि मातब्दरी नाहीं, असें म्हणण्यापर्यंत आधुनिक टीकाकारांची मजल जाते. या आक्षेपकांनीं कृपा करून एकचार तरी समर्थार्ची करुणाष्टकें नजरेखालीं घालावीत म्हणजे वरील आक्षेप किती फोल आहेत हे त्यांचे ध्यानीं येईल. यावरून सर्व जुने मराठी कवि सर्वकाव्यगुणसंपन्न होते, असा अपठित्दान्त मात्र कोणी काढूं नये.

सुख निरीक्षण, मनुष्यस्वभावाचें यथार्थ ज्ञान, मानवी सुखदुःखांविषयी अंतःकरणपूर्वक सहानुभूति, निसर्गप्रीति; फळें, फुलें, वनश्री यांचें यथार्थ पण बहारीचें वर्णन, प्रेमविषयक वर्णनाचा अभाव असूनहि सरस प्रसंगांनीं निर्माण केलेला रसोत्कर्ष इत्यादि अनेक साहित्यगुणांचें समेलन करुणाष्टकांत पहाचयास मिळतें.

सर्वसामान्य मनुष्याचा व्यवहार चालण्यास साधारणपणें दोन हजार शब्द पुरे होतात. शत्रुरस विद्वानाची शब्दसंपत्ति फार तर पांच सहा हजार भरेल. शेक्सपीअरला दहा हजार ते पंधरा हजार शब्द माहीत होते असें म्हणतात. अशा दृष्टीनें

मराठी कवींत तरी 'शब्दसृष्टीचे ईश्वर' ही पदवी ज्यांना यथार्थतेने लावता येईल असे कवि फक्त श्रीज्ञानेश्वर, श्रीसमर्थ व मोरोपंत दिसतात. समर्थ शब्दसृष्टीचे ईश्वर तर होतेच, पण एकाच शब्दाचे प्रसंगपरत्वे अर्थांतर कसे होतें व त्यामुळे प्रत्येक शब्द वापरताना किती सावधगिरी बाळगावयास पाहिजे, याहि बाबतींत ते मार्मिक परीक्षावंत होते. या विधानाच्या पुष्ट्यर्थं करुणाष्टकांतील एक प्रकरण देतो.

पुष्पमाळ भूमिमाळ मानमाळ जाणजे ।
 वाद्यताळ क्रोधताळ वृक्षताळ नेणजे ।
 वृत्तिढाळ रत्नढाळ पाणढाळ बोलिजे ।
 मुरय जाळ पोटजाळ दुसजाळ खोलिजे ॥ १५७-१
 काष्ठपाट वाजपाट तोयपाट वेगळा ।
 मुख्य पाट मेळकाट पापकाट तो रळ्या ।
 पात्रघाट घाटघाट आटघाट भिन्न तो ।
 काशताट शस्त्रताट वंशताट छिन्न तो ॥ २
 घातवेळ साद्यवेळ काळवेळ ते भली ।
 शस्त्रघार वोद्यघार दुग्धघार देखिली ।
 शस्त्रतीर काष्ठतीर पैलतीर ते पहा ।
 राजभार भूमिभार वृक्षभार ते माहां ॥ ३
 शस्त्रसींग धान्यसींग उच सींग देउळा ।
 शस्त्रमार शब्दमार सैळमार राउळा ।
 सौरयरंग रागरंग सर्वरंग रंगतो ।
 वस्तसार युद्धिसार अर्थसार सार तो ॥ ४

इत्यादि

या दिलेल्या नमुन्यावरून सूक्ष्म अर्थभेदाविषयीं समर्थांची वल्पना काय होती हें समजेल.

'Poetry is a spontaneous outburst of powerful feelings' ही पाश्चिमात्य कवींची व्याख्या आधुनिक विद्वानांत मान्यता पावलेली आहे. या व्याख्येत स्फूर्तीला (inspiration) अत्यंत महत्त्वाचे स्थान दिलें आहे, हें उचित-काय सांगणें नल्गे. ज्या वेळीं एखादी वस्तु अगमर देखावा अगमर प्रसंग कवि पहातो त्या वेळीं त्या त्या गोष्टीविषयीं त्याच्या मनात निरनिराळे तरङ्ग अगमर

भावना उठलात व ते सर्व तरङ्ग अगर त्या भावना तो आपल्या हृदयावर कोरून ठेवतो, व त्या भावना हृदयात भावनाशां झाल्यावर सहजस्फूर्तीच्या उद्रेकामुळे शब्दाचें रूप धारण करून बाहेर पडतात. त्या स्फूर्तीविषयीं समर्थार्चीं केलेलें वर्णन अत्यंत बहारीचें आहे. देवाजवळ स्फूर्ति देण्यावद्दल मागणें करताना स्फूर्ति कशी असावी यावद्दल समर्थ म्हणतात :

ह्याया नळे बाण भांडीं अनंतें । बळें सोडितां जाति आकाशपंथें ।
वती लागतां वेळ नाहीं उठायी । तयाचे परी स्फूर्ति दे देवराया ॥

१०२-१

वरी पाहतां दृष्टि हे दूरि घांवे । तयाच्या सवें कल्पना हे उठावे ।
उठे मारुती वेळ नाहीं उडायी । तयाचे परी ..... ॥ २
फिरे बावरे वात सर्वांत जैसा । चळे नीवळे ही कळे पश्ट तैसा ।
घरितां बळें संधि नाहीं धराया । तयाचे परी ..... ॥ ३

हे झालें स्फूर्तिवद्दल. आता (आधुनिक अर्थानें) समर्थ निरुग्वर्णन कथें करतात तें थोडक्यात पाहूं या. वर्षाकालीन वनश्रीचें हें वर्णन पहा :

पसरले सरले गिरि साजरे । सरवटें धुकटें भरितें भरे ।
बहुत वात झडांत झडाडितो । वर तरु वरता वि कडाडितो ॥ ३२-१
झिरपती झरती झरती झरे । न धरितां धरतां निर बावरे ।
बहुत पाभळ घोष महीतळीं । नभकटें धुकटें कटपाभळी ॥ २
सरस रम्य रसाळ वनांतरा । हरित रंग सुरंग दिसे वरा ।
दिसतसे रमणीय वसुंधरा । नुतन पद्दव हा तरु साजिरा ॥ ३
हम लता समता नृण मातळें । सुरर मनीं सुमनीं मन रातळें ।
परम सुंदर ते रंग घोळती । गमतसे वसती कमळापति ॥ ४
विमळ सूसिळ हे सृळ पाहतां । सुर विशेष घडे पळ राहतां ।
वरदराज विराजतसे वनीं । त्रिनटला नटला रत सज्जनीं ॥ ५

हे पाण्याचें वर्णन पहा :

मही हे आपाची अश्लिल लळाभाजि वसते ।
जळाच्या आधारे फणिवर तथा भार दिसते ।
जळें होतें जातें जळरुप सदा सृष्टिरचना ।
यरे ध्यावे श्रोतीं अचिकळपणें चीत वचना ॥ १७४-१

पडे पाणी तेथें सकळिक जिवां जन्म घडतो ।
 नसे पाणी तेथें विकळचिपणें देह पडतो ।
 पिकें झाडें वड्डी करपत नसे जीवन जरी ।
 बरी पाणी होतां रसमस दिसे सार कुसरी ॥ २
 जनीं मेघांसाठीं तळमळित किती देश फुटती ।
 गुरें ढोरें पोरें चरफडित किती देह सुटती ।
 नसे पाणी तेव्हां कठिण चि जनामाजि घडतें ।
 देहेधारी प्राणी अगणित भुमी थाट पडतें ॥ ३
 जळें काया माया बहुविध सुखें लोक झुलती ।
 नसे तेव्हां जाती रडत चि पुढें देश झुलती ।
 करी चाराचारी सकळ भुवनें बस पडती ।
 कितेकां लोकांचें न चलत पुढें गर्व गळती ॥ ४
 जळाचा हा बांधा चळवळ देहेमात्र तितुका ।
 बरें शोभे नीरें चमकत घडे सौख्य जितुका ।
 चतुर्खाणी पाणी जिववित जिवांलागि सदनीं ।
 नसे पाणी तेव्हां सकळिक उठे वा X वदनीं ॥ ५

बरील स्फुट प्रकरण वाचल्यावर पाश्चात्य वाङ्मयलेखकांत कला व शास्त्रे
 यांच्या संबंधाबद्दल जी चर्चा सुरू आहे त्याची आठवण बहुश्रुत वाचकांस झाल्या-
 खेरीज रहाणार नाही. शास्त्रीय शोधांची प्रगति काव्यास विधातक आहे, असा
 समज पाश्चिमात्य लेखकांत एके काळीं रूढ होताच. त्यांचें अंघानुकरण करणारे
 जे आम्ही तेहि विशेष विचार न करता त्याला अनुमोदन देत होतो. पण अलि-
 कडील पाश्चिमात्य लेखकांनीं शास्त्र व कला परस्परमारक नसून उलट एकमेकांस
 पोषक आहेत असें आपल्या लिखाणांनें सिद्ध केले आहे. कला व शास्त्र यांचा
 मधुर संगम असलेले लिखाण मराठींत उपलब्ध नाहीच म्हटलें तरी चालेल.
 परंतु जुन्या मराठी कवींचे काही अशा प्रकारचे लिखाण आपणांस उपलब्ध आहे
 व त्यामध्ये छलितकला व शास्त्र यांचा मधुर मिलाफ पहावयास मिळतो, ही
 गोष्ट समजल्यावर कोणा साहित्यमच्छास अभिमानाचें मरतें येणार नाही !
 करुणाटकातील १७२, १७३, १७५, १७६, हीं प्रकरणे पाठ्यांतलीं या

नवमतवादाच्या निकषावर घासल्यास ती पूर्णपणे कसोटीला उतरतील याविषयी प्रस्तुत लेखकास मुळीच शंका नाही.

आत्ता या पुष्पयात्री पहा.

त्या वळी आंवळी रावळी जांवळी । वाफळी पोफळी कर्दळी च्यावळी ।
सुंदरा मंदिरा इंदिरा ही वरा । वल्लरी झल्लरीच्या परी विस्तरा ॥ ४७-१
केतकी त्या जुति मालती सेवंती । मांडवी वोलल्या डोलती तोलती ।

माजल्या गाजल्या फुलल्या त्या भल्या । पुष्पयात्री कितीयेक पाल्हाळल्या ॥२

समर्थार्चे निरीक्षण इतकें सूक्ष्म आहे की, त्याविषयी वर्णन न करतां मूळातूनच त्याचा आस्वाद घेतलेला बरा. अलिकडे Illustrated Weekly चारख्या प्रसिद्ध इंग्रजी साप्ताहिकातून मृगया व हिंदू पशुपक्षी यार्ची वर्णनें नाहीत असा बहुतेक अंक आढळायचा नाही. अशा जनावरापैकीं कित्येकांचीं नांवेहि आपण ऐकिलीं नसतील, या दृष्टीनें करुणाष्टक नं. ८० हेहि वाचनीय आहे.

संघारातील मनुष्याची दुर्दशा, त्याच्यावर येणारे बरेवाईट प्रसंग यांचे वर्णन ठिकठिकाणी इतक्या तन्मयतेनें समर्थार्नी केले आहे की, खुद्द संघारी भाणसासहि तसें साघणें दुरापास्त आहे. त्याचा नमुना पहा :

नसे आंथराया नसे पांघराया । नसे धाम ना दड छधाया निजाया ।
नसे अन्न खाया नसे रम्य जाया । वृथा सीण संसार कर्ती रडाया ॥ २१-१
नसे द्रव्य कांहीं घरीं धान्य नाही । व्हू वेष्टिला कामक्रोधादि देहीं ।
पराधेनता वेळ नाही मराया । वृथा सीण संसार कर्ती रडाया ॥ २
मनासारिखा मित्र तो ही मिळेना । परत्रीक ते ज्ञान पोटीं वसेना ।
सदा कोप आरोप संतप्त काया । वृथा सीण संसार कर्ती रडाया ॥ ३

अशा संघारात जर

सदा तेल आणा सदा मीठ आणा ।

सदा धान्य आणा सदा द्रव्य आणा ।

सदा वस्त्र आणा सदा शस्त्र आणा ।

सदा सर्वदेह सर्व आणा चि आणा ॥ १३४-१२८

असे ज्ञान्यावर मनुष्याच्या फजितीला काय सीमा उरणार ! अशा तऱ्हेचीं संघार-
चित्रें समर्थार्नी ठिकठिकाणीं रंगविलीं आहेत. अतिशय भोजकशा शून्यात कोण-

पडे पाणी तेथे सकळिक जिवा जन्म घडतो ।
 नसे पाणी तेथें विक्ळचिपणें देह पडतो ।
 पिके झाडें चढी करपत नसे जीवन जरी ।
 बरी पाणी होता रसमस दिसे सार कुसरी ॥ २
 जर्ना मेघासाठीं तळमळित किती देश फुटती ।
 शुरें दोरें पोरें चरफडित किती देह सुटती ।
 नसे पाणी तेन्हा कठिण चि जनामाजि घडतें ।
 देहेधारी प्राणी अगणित भुमी थाट पडतें ॥ ३
 जळें काया माया बहुविध मुखे लोक झुलती ।
 नसे तेन्हा जाती रडत चि पुढें देश झुलती ।
 करी वारावारी सकळ भुवनें वीस पडती ।
 कितेका लोकाचें न चलत पुढें गर्व गळती ॥ ४
 जळ्याचा हा वाधा चळवळ देहेमात्र तितुका ।
 बरें शोभे नीरे चमकत घडे सौख्य जितुका ।
 चतुर्खाणी पाणी जिववित जिवालागि सदनी ।
 नसे पाणी तेन्हा सकळिक उठे वा X वदनी ॥ ५

वरील स्फुट प्रकरण वाचल्यावर पाश्चात्य वाङ्मयलेखकांत कला व शास्त्र यांच्या संघर्षाबद्दल जी चर्चा सुरू आहे त्याची आठवण बहुश्रुत वाचकांस झाल्या-
 खेरीज रहाणार नाही. शास्त्रीय शोधाची प्रगति काव्यास विघातक आहे, असा
 समज पाश्चिमात्य लेखकांत एके काळीं रूढ होताच. त्याचें अघानुकरण करणारे
 जे आम्ही तेहि विशेष विचार न करता त्याला अनुमोदन देत होतो. पण अलि-
 कडील पाश्चिमात्य लेखकांनीं शास्त्र व कला परस्परमारक नसून उलट एकमेकांस
 पोषक आहेत असें आपल्या लिखाणानें सिद्ध केलें आहे. कला व शास्त्र यांचा
 मधुर संगम असलेलें लिखाण मराठींत उपलब्ध नाहीच म्हटलें तरी चालेल.
 परंतु जुन्या मराठी कवींचें काहीं अशा प्रकारचें लिखाण आपणांस उपलब्ध आहे
 व त्यामध्ये ललितकला व शास्त्र यांचा मधुर मिलाफ पहाण्यास मिळतो, ही
 गोष्ट समजल्यावर कोणा साहित्यमत्तास अभिमानाचें मरतें येणार नाही !
 करुणाष्टकांतील १७२, १७३, १७५, १७६, हीं प्रकरणें वाङ्मयातील या

नवमतवादाच्या निवपावर घासल्यास ती पूर्णपणे कसोटीला उतरतील याविषयी प्रस्तुत लेखकास मुर्बाच शंका नाही.

आता या पुष्पयाती पहा.

त्या वळी आंबळी रावळी जांबळी । चाफळी पोफळी कर्दळी च्यावळी ।

सुंदरा मंदिरा इंदिरा ही बरा । वहरी झहरीच्या परी विस्तरा ॥ ४७-१

केतकी त्या जुति मालती सेवती । मांडवी वोलल्या डोलती तोलती ।

माजल्या गाजल्या फुलल्या त्या भल्या । पुष्पयाती कितीयेक पाल्हाळल्या ॥२

समर्थोर्चे निरीक्षण इतके सूक्ष्म आहे की, त्याविषयी वर्णन न करता मूळातूनच त्याचा आस्वाद घेतलेला बरा. अलिकडे Illustrated Weekly चारख्या प्रसिद्ध इंग्रजी साप्ताहिकातून मृगया व हिंस पशुपक्षी यांची वर्णने नाहीत असा बहुतेक अंक आढळायचा नाही. अशा जनावरापैकी कित्येकांची नावेहि आपण ऐकिली नसतील. या दृष्टीने करुणाष्टक न. ८० हेहि वाचनीय आहे.

संसारतील मनुष्याची दुर्दशा, त्याच्यावर येणारे बरेवाईट प्रसंग यांचे वर्णन ठिकठिकाणी इतक्या तन्मयतेने समर्थोर्ची केले आहे की, खुद्द संसारी माणसासहि तसे साधने दुरापास्त आहे. त्याचा नमुना पहा :

नसे आंथराया नसे पांधराया । नसे धाम ना दृढ छयाया निजाया ।

नसे अन्न खाया नसे रम्य जाया । वृथा सीण संसार कर्ती रडायया ॥ २१-१

नसे द्रव्य कांहीं घरीं धान्य नाही । वहु वेष्टिला कामक्रोधादि देहीं ।

पराधेनता वेळ नाही मराया । वृथा सीण संसार कर्ती रडायया ॥ २

मनासारिला मित्र तो ही मिळेना । परत्रीक ते ज्ञान पोटीं वसेना ।

सदा कोप आरोप संतप्त काया । वृथा सीण संसार कर्ती रडायया ॥ ३

अशा संसारात जर

सदा तेल आणा सदा मीठ आणा ।

सदा धान्य आणा सदा द्रव्य आणा ।

सदा धन आणा सदा शस्त्र आणा ।

सदा सर्वदा सर्व आणा चि आणा ॥ १३४-१२८

असे झाल्यावर मनुष्याच्या फजितीला काय सीमा उरणार ! अशा तऱ्हेची संसार-चित्रे समर्थोर्ची ठिकठिकाणी रंगविली आहेत. अतिशय मोनवथा शब्दात कोण-

त्यादि प्रसगाचें अगर ध्यस्तीचें हुबेहूब शब्दचित्र वटविण्याचें समर्थाचें कौशल-
 कार्ही अपूर्यच आहे, कश्याएकात अर्शा निरनिराळ्या ध्यस्तीचीं व प्रसगार्च
 शब्दचित्रें जागोचार्गी विरुरलेलीं आढळून येतील. उदाहरणादाएल कित्तेव
 प्रकरणाकडे घोट दाखवित्त येईल. पण निवघाच्या मर्यादेस्तव हा मोह आवलून
 धरणें भाग आहे पत्त नमुयादाएल एकच वर्णन येथें उतलून घेतों

वण वण वण हिंहे चित्त वृधाप्यकार्ळी !

भण भण भण माशा भोंवती सर्वे नार्ळी !

चण चण चण र्पासा आणि ठेकून रराती !

सण सण सण मुग्या तीडका फार येती ॥ १४२-१

गड गड कफ कठी सर्वदा दाटलासे ।

भड भड भड वार्ती यल्ल सर्वांग नासे ।

घड घड घड सीतें कापता जीव द्वासे ।

चड चड चड गर्धा सूटली ते न सोसे ॥ २

भर भर भर वार्ते सर्वदा आग सूजे ।

पर पर पर कार्ही बोलता तोंड वाजे ।

गर गर गर भोवे आग हें भोवडीने ।

हर हर हर प्राणी साडिला वैभवाने ॥ ३

तर तर तर केली वैमये दों दिसाची ।

मर मर मर अर्ती होतसे यातनेची

कर कर कर दाढा वाजती पायसोडी ।

फर फर फर देहे सूजता प्राण सोडी ॥ ४

‘मीम रुद्रावतारी’ (१४३) व ‘नृसिंह’ (१४९) हीं शब्द-
 चित्रेंहि उत्कृष्ट आहेत

समर्थांनीं उपयोगात आणलेल्या निरनिराळ्या वृत्ताविपर्यां चर्चा करण्याचें
 हें स्थळ नव्हे पण कोणी मनावर घेतल्यास त्याला समर्थांच्या क्लिष्टाणांत विपुल
 सामुग्री आहे एवढें येथें सुचवून ठेवावें असें वाटतें आधुनिक सुनीतातीर
 एकातरित यमकाची पद्धत समर्थांना सुद्धा मान्य होती असें दिसतें कश्याएक
 न २१४ पहा

वरील विवेचनावरून तरी जुन्या कवितेंत काव्यगुण बरेच असतात,

एवढी गोष्ट मान्य होईल असें वाटते. जुनी मराठी कविता काव्य नव्हे हा असा अपसिद्धान्त, तसा जुने कवि काव्याला लागणाऱ्या सर्व गुणांनी संपन्न होते असा अपसिद्धात मांडण्यास प्रस्तुत लेखक तयार नाही. जुन्या सत ऋचींची कविता बघईशी अप्यात्म, आत्मानात्मविचार वगैरे गंभीर विषयावर अधिष्ठित असल्या मुळे तिच्याकडे विवक्षित दृष्टीनेच पाहिले पाहिजे. परंतु जुनी कविता या कारणा-मुळे अम्यसनीय नाही, असा जो सिद्धात प्रस्थापित होऊं पहात आहे तो कसा भ्रममूढक आहे हे दाखविण्याकरिताच वरील सर्व विवेचन केले आहे.

आता पक्त समर्थ्यांची रामभक्ति व करुणाष्टकातील करुणरखाचा उत्कर्ष या दोन मुद्द्यांचेच विवेचन करून मी आपला निबंध पुढा करणार आहे. रामभक्तीचा विषय निघात्यापरोवर प्रचलित रामायणवादाची आठवण होते. ज्या रामाच्या नयनीतीवद्दल, उदात्त चारित्र्यावद्दल व सत्यवक्तेपणावद्दलहि आक्षेप घेतले जातात, किंमहुना रामायणाची कथा मूळची इजिप्शियन असून ती वाल्मिकीने चोरली असें म्हणण्यापर्यंत ज्या ठिकाणी मजल जाते, त्या ठिकाणी समर्थ्यांची रामभक्ति निःसंशय टीकेला पात्र होईल. पण वरील आक्षेपाचें वैयर्थ सिद्ध करण्याचें हे स्थल नव्हे. प्रस्तुत त्या वादाकडे लक्ष न देता समर्थ्यांनी रामभक्तीवर रचलेल्या करुणाष्टकाचाच आस्वाद घेणें इष्ट आहे.

रघूनायकासारिरत्ना देव नाही । क्रिया पाहतां चोखडी सर्व कांहीं ॥

१८-३

परमसुंदर रूपशामळ । इंद्रनीळकीळ कांतिकौमळ ।

भयनिवारण भक्तवच्छळ । वरपराक्रम कीर्तिचीमळ ॥ ३६-१

प्रभु रामचंद्राच्या चरणावर सुमारे ४२ सुमनाचा अत्यंत सुंदर हार

श्रीसमर्थ्यांनी

अखंडीत हे सांग सेवा घडावी । न होतां तुझी भेटि काया पडावी ।

दिसेदीस आयुष्य हें वेधे आटे । उदासीन हा काळ कोठे न कंठे ॥५६-८

अशा व्याकुळतेने अर्पण केला आहे, त्याचे वर्णन मी काय करू ? हारातील पानाच्या वेलबुडीने, जरतारी कलावतूच्या शोभेने, पुष्पाच्या सौरभाने व रंगांच्या सौंदर्याने ज्याप्रमाणे निरनिराळ्या रसिकाना आनंद होऊन त्याची तृप्ति व्हावी, त्याप्रमाणे करुणाष्टकातील या हाराच्या अवलोकनाने वाचकाची स्थिति होईल.

समर्थांच्या वाग्जयतींतील

निळतमाळ तनू अति साजिरी । रुळत माळ सुढाळ तयेवरी ।
जडित लोळ कपोळ प्रकाशले । हसित मूपसरोज विळासले ॥ ६६-४
परम सुंदर मूप रसाळ तें । मृगमदांकित भाळ विशाळ तें ।
नयनरंग सुरंग विकासले । सगुण ध्यान मुनीजन तोपले ॥ ५
हिरे भाणिकें फांकती दिव्य फीळा । सुढाळा गळां रुळती मुक्तमाळा ॥
६८-४

यरी साजिरी मुकुटी रम्य शोभा । बरी कीरटी हेमकळोळ गाभा । ५
अद्या सुंदर शब्दचिन्हाची बेलबुटी, त्याचप्रमाणें

घननीळ तनू अति सांवळें । जघनिचें चिर सुंदर पांवळें ।
कटि किंकिणि नागर घाजती । पद नेपुर बाकि झणाणिती ॥ १४-३
रचित मूगुटि कीरटि कुंडलें । पदक टाळ सुढाळक दंडलें ।
जडित कंकण किंकिणि मेरळा । भुषणमंडित राम द्विदागळा ॥ ६६-२
कटतटी निकटी लघु किंकिणी । लिगटल्या नटल्या नटदामिणी ।
प्रगटठां तुळितां तुळणा नसे । परम सुंदर राम मनीं वसे ॥ ३

ही वर्णनाची बेलबुटी, व

माथां मूगुटि कीरटी मनगटीं वीराजती कंकणें ।
कणीं कुंडल मुक्तमाळ हृदई दिव्यांवरें भूषणें ।
हेमीं रत्नकिळा सुरंग विमळा लावण्य नानापरी ।
येसी मूर्ति उदार घीर भिरवे सिंहांसनीं साजिरी ॥ २३४-१
माथां मूगुट पांवळा बरि किळा रत्नाचियां फांकती ।
भाळीं केशर पांवळें परिमळें शंकार झोपावती ।
पुपें चंपक पांवळीं बहुविधें जाईजुई सेवती ।
कासे अंबर पांवळा पितमणीमाळा गळां डोलती ॥ २

असलें वर्णसौंदर्य व करुण आणि भक्तिरसाचा सौरभ यानें कोणा रसिकाचें चित्त
उचंबवून घेणार नाहीं ?

आता करुणाष्टकातील करुणरसाधिपर्यां शोडेंसें विवेचन करून निबंध पुरा
करतो; मात्र हें करुणरसाचें विवेचन शास्त्रीय नव्हे, एवढें सुचवावेंचें वाटतें.

संस्कृत साहित्यकारांनी करुणरसाची नवरसात गणना केलेली प्रसिद्धच आहे. दुःखपर्यवसायी काव्यें अथवा नाटकें यांमध्ये करुणरसाच्या उत्कर्षांनै वृत्तीला सिन्नता उत्पन्न होते, उद्वेग वाटतो, त्या प्रकारची खिन्नता करुणाष्टकाच्या वाचनान उत्पन्न न होता निव्वळ आनंद उत्पन्न होतो. मत्तीला स्वतंत्र रसाचें स्थान घावें किंवा नाहीं हा जरी वादप्रसन्न प्रश्न असला, तरी प्रस्तुत ठिठ्याणीं भक्ति व करुण-रस जुळ्या भावडाप्रमाणें वावरताना दिसतात, इतकेंच नव्हे तर भक्तिरसाच्या पार्श्वभूमिकेवर करुणरसाचा विलास अधिकच उद्भूत दिसतो. श्रीरामचंद्राच्या दर्शनासाठी अत्यंत व्याकुळ होऊन श्रीसमर्थार्ची श्रीरामाची करुणा निरनिराळ्या तऱ्हेनें भाकिली आहे, तीच करुणाष्टकाच्या रूपानें आपणां सर्वांच्या परिचयाची आहे. एण भक्तिमार्गप्रदीपातील एक दोन करुणाष्टकापलिकडे सामान्य वाचकास त्याची माहिती नाहीं. अत्यंत व्याकुळतीला येऊन समर्थ श्रीरामाला म्हणतात :

घळें लाविता चित्त कोठें जडेना । समाधान ते काहिं केल्यां घडेना ।
नव्हे धीर नैनीं सदा नीर लोटे । उदासीन हा काळ कोठे न कठे ॥

५६-३

आवस्छा मनीं लागली काय सागो । गुणीं गुंतला हेत कोण्हासि मागो ।
बहुसाल भेटावया प्राण फूटे । उदासीन हा काळ कोठे न कठे ॥ ४
रामाबाचून समर्थाना अगदीं करमेनासें होऊन गेलें. समर्थ विचारतात .
परतंत्र जीणे कंठूं किती रे । उच्चाट भाझे मनीं वाटतो रे ।
ललाटरेखा जर्पीं पालटेना । तुजबीण रामा मज कंठवेना ॥ ५७-२

श्रीरामाच्या वियोगामुळें

रघुनाथेकाधीण हा सीण आहे । सदा सर्वदा रंग वोरंगताहे ।
निसीदीन या राघवाच्या वियोगें । उदासीन हे वृत्ति कोठे न लागे ॥ ७८-१
मनीं नावडे द्रव्य दारा पसारा । मनीं नावडे भाइकाचा उवारा ।
मनीं नावडे भोग हा राजयोगे । उदासीन हे वृत्ति कोठें न लागे ॥ ६
अशी समर्थार्ची स्थिति झाली. स्वतः बद्दल रामाबद्दल रदवदली करताना समर्थ म्हणतात :

नसे भक्ति ना ज्ञान ना ध्यान काहीं । नसे प्रेम हें रामविश्राम नाहीं ।
असा दीन अज्ञान मी दास तुझा । समर्था जनीं घेतला भार माझा ॥

अशा तऱ्हेने परोपरी विनंति करूनहि श्रीरामाची भेट होत नाही म्हणून रामाला
-समर्थ विचारतात :

दुःखानळे मी संतप्त देहीं । तुजवीण रामा विभ्राति नाही ।
आधार तुझा मज मी विदेसी । सर्वोत्तमा कै मज भेटि देसी ॥
११०-१

कारण,

श्रीरामचंद्रा करुणासमुद्रा । ध्यातों तुझी राजस योगमुद्रा ।
नेत्रीं नये रे तुजवीण निद्रा । कै भेटसी घामजला समुद्रा ॥

१३४-१३६

अशी त्याची अवस्था झाली. शेवटीं निकरावर येऊन समर्थ रामाला रोकडा
सवाल विचारतात :

परम कोमळ राम कठीण कां । दिनदयाळ दया नुपजे चि कां ।
मज बहूत उदासिन वाटले । न धरितानयनीं निर लोटलें ॥ १३४-७७

तेव्हा आतां

जळत हृदय माझे जन्म कोटयानकोटी ।
मजवरि करुणेचा राघवा पूर लोटी ।
तळमळ निवर्तीं रे राम कारुण्यसिंधु ।
पडरिपुकुळ माझे तोडि याचा विरोधु ॥ १४७-६
वणवण विपयाची सर्वया ही शमेना ।
अनुदिन मोहमाया लागली हे तुटेना ।
झडकरि मज रामा सोडवीं पूर्ण फामा ।
तुजविण गुणधामा कोण रक्षील आम्हा ॥ १५०-३
हुर हुर हुर वाटे अंतरीं घाप्प दाटे ।
तुजविण रघुराजा लोचनीं नीर लोटे ।
तनमनधन धीटे हु र देहीं न कटे ।
बहुविध उपचारें क्षोभलें चित्त ऊटे ॥ १५४-१७

अशा तऱ्हेने दगडालादि पाझर फोडणाऱ्या वाणीनें समर्थानीं रामाची विनवणी
केली आहे, करुणरताचा जणू पूरच कडगाटकांत समर्थानीं वाहविला आहे, अर्धे
म्हटलें तरी चालेल.

माझ्या अत्य मतीप्रमाणें करुणाष्टकातील उत्तमोत्तम प्रकरणांची निवड करून मी आपणापुढें त्यांचें प्रदर्शन मांडलें आहे. प्रदर्शनाच्या मादणीमध्ये जर कांहीं न्यून असेल तर त्याचा सर्वस्वी दोष माझ्याकडे आहे.

ज्या समर्थींच्या वाणीमुळें रघुनाथभजनाची आवड उत्पन्न झाली त्या समर्थीजवळ इतकेंच मागणें कीं,

बहु वृष्टि नाही अनावृष्टि नाही ।

कदा ही भुमी पीक साडीत नाही ।

जना दड नाही तथा मार नाही ।

जरा मृत्य ना व्याधि काहींच नाही ॥ ९७-३

असें भाग्य भारतवासीयांच्या घोंग्याला लयकरच येवो !

(२८)

॥ श्री. ॥

‘ भगवंताचे अधिष्ठान ’ या पदांचा निश्चित अर्थ

(लेखक— श्री. रामचंद्र महादेव आठवले, मयूराश्रम, ठाणे)

आपला हिंदु समाज, आपली हिंदु संस्कृति, आपला हिंदु धर्म व त्या-
बरोबरच आपला हिंदुस्थान देश यांच्याविषयी आंतरिक जिज्ञाळा व जातिवत
तळमळ असणाऱ्या महाराष्ट्रातील काही आधुनिक थोर पुरुषांचे लक्ष्य श्रीसमर्थ
रामदासस्वामींच्या ‘दासबोधा’कडे वळल्यापासून व त्यांच्या पुरस्काराने सर्व-
सामान्य जाणत्या महाराष्ट्रीयतात आपला अनन्य उदारग्रथ अशी त्यांच्याविषयीची
भावना प्रसृत झाल्यापासून त्या प्रघातली जी कित्येक महत्त्वाची वचने लोकात
वेळोवेळा पुढे माडली व विशद केली जात असतात त्या सर्वांमध्ये

सामर्थ्य आहे चळवळीचे । जो जो करील तयाचे ।

परंतु येथे भगवंताचे । अधिष्ठान पाहिजे ॥ २०-४-२६

ही ओवी प्राय अग्रगण्यच टरेल यात शका नाही. बहुधा लोकजागृतीवर अव-
लंबून असणारे कोणतेही सामुदायिक स्वरूपाचे कार्य लोकांना हालविल्या व चेत-
विल्यावाचून सिद्धीस जाणारे किंवा रंगारूपस वेणारे नसल्यामुळे आणि हा
हालीदण्याच्या व चैतीनण्याच्या क्रियेला आजकाल तरि ‘चळवळ’ हा शब्द
सार्वजनिक शीर्ताने रूढ झालेला असल्यामुळे त्या शब्दाचा व त्या क्रियेचा मुक्त-
घंटाने पुरस्कार करणारी ही ओवी सर्वां-याच मोठी आवडीची व्हावी हें
स्वभाविक आहे. तथापि कोणतेही मोक्ष वितीही धावडीची किंवा प्रिय होऊन

बसली तरी तिचें यथार्थ स्वारस्य सर्वदाच आकलित होतें असें नाहीं. आणि तोच प्रकार प्रस्तुत ओवीच्या संवघाताहि घडलेला प्रत्ययास येतो.

प्रस्तुत ओवीचा पूर्वार्ध अगदींच घोपट व सुगम अर्धून तोच मुख्यतः छोकाचें लक्ष्य उत्कटत्वानें रेंचून घेत असतो. परंतु ओवीतील खरी मज्जती किंवा मुख्य मंत्र तिच्या उत्तरार्धातच आहे, आणि तेथें मात्र सर्व जण ठेंबाळतानाच दृष्टीस पडतात. त्यातील 'भगवंताचें अधिष्ठान' हीं पदेंच वास्तविक खरी महत्त्वाची आहेत. पण तींच पदें सर्वांना गूढ व म्हणूनच विशद करून सांगण्यासारखी वाटत असतात; आणि साहजिकच जो तो आपापल्या परीनें त्या पदांचा अर्थ लावून तोच अर्थ सत्य व विहित म्हणून लोकांच्या गर्ळा उतरविण्याचा प्रयत्न किंबहुना अट्टाहास करित असलेला आढळतो. मात्र आश्चर्याची गोष्ट अशी कीं, एवढी प्रख्याति पावलेली व लोकप्रिय झालेली ही ओवी, पण तींतील सारभूत असें जें 'भगवंताचें अधिष्ठान' हें पदद्वय त्याच्या अर्थाविपर्यां मोठ-मोठ्या विद्वानातहि अद्यापि एकवाक्यता झालेली नाहीं आणि त्याचा योग्य उक्ल होऊन एकच एक निश्चित अर्थ लोकांच्या ठायीं अद्यापिहि पडलेला नाहीं !

पण अशा प्रकारें 'भगवंताचें अधिष्ठान' या पदाचा निर्णायक उलगडा अद्यापि कोणाकडून काहींच झालेला नसला तरी श्रीसमर्थांनीं मात्र उक्त ओवीत तीं पदें योजितांना काहींतरी निश्चित अर्थानेंच योजिलेलीं असलीं पाहिजेत एवढें तरी मला वाटतें निश्चितपणें मान्य होण्यास प्रत्यवाय नसावा. सामान्यतः कोणत्याहि शब्दाला किंवा शब्दसहतील जो निश्चित अर्थ प्राप्त होत असतो त्याचा एक मुख्य व महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे परंपरेनें विशिष्ट बोधाचा अंतर्निवेश त्यात होणें, अर्थातच पूर्वसूरीकडून विशिष्ट अर्थी त्याची योजना केली गेलेली असणें. चाळ्यातल्या कोणत्याहि पदपदातराचा योग्य उक्ल करावयाचा असेल तर शक्य तितका पूर्वचाळ्याच्या आधारानेंच तो करू जाणें हाच सर्वांत पहिला व सरा शास्त्रशुद्ध मार्ग होय ह्या मार्गानें निर्वाह होतच नसेल तरच नंतर दुसऱ्या येर मार्गाकडे वळणें युक्त ठरतें. समर्थाचें चाळ्य किंवा त्याचा 'दासबोध' ग्रंथ ह्याच्या संवघात हा पहिला शास्त्रशुद्ध मार्ग धादात निरूपयोगी आहे असें मुळांच नाहीं उलट आसमर्थ हे अपरिचित चाळणेचे, अत्यंत साक्षपी, जाड अभ्यासी व 'ग्रंथ मात्र घाडोळाया' असें आप्तानें उपदेशिणारे पुष्प असल्यामुळे त्याचें सर्व चाळ्य हें त्याच्या पूर्वसूरीच्या गाढ व्यासंगाचेंच अत्यंत प्रगल्भ असें पळ आहे.

त्याच्या महनीय अशा भंयराज 'दासबोधा'तहि पूर्वाचार्यांच्या वाङ्मयाचें शोधनीय व अभिनय असें प्रतिरिप आणि अप्रतिम परिपाक अनेक ठिकाणी प्रतीत होतो हेंच ह्या म्हणण्यास पुरेसें प्रमाण होय. अर्थात् त्याच्या उपरोक्त ओर्वीतील 'भगवंताचें अधिष्ठान' या पदाचा योग्य उकल करतवेळीं पहिल्यानें पूर्ववाङ्मयाचाच शोध व विचार घेणें सर्वस्वीं विहित आहे.

आणि केवढी आनंदाची गोष्ट ! समर्थांचें 'भगवंताचें अधिष्ठान' म्हणजे काय हें निश्चित सांगण्याच्या संशयात हा पूर्ववाङ्मयाचा शोध व विचारच नेमका उपयोगी पडतो. समर्थांच्या आयुष्याच्या पूर्वभागातच आपल्या आयुष्यक्रम संपवून गेलेल्या व भगवद्गीतेवरील सवा लाख टीकेमुळे दिल्यात असलेल्या दासोपंतांच्या त्या 'गीतार्णवा'तच ह्या 'भगवंताच्या अधिष्ठाना'ची नेमकी व निश्चित फोड झालेली आपल्याला लब्ध होते. गीतेच्या सातव्या अध्यायातल्या

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द. खे पौरुषं नृपु ॥

ह्या ८ व्या श्लोकातील 'पौरुष नृपु' ह्या पदावर टीका करताना दासोपंतांनी आपल्या 'गीतार्णवा'त जी शब्दयोजना केलेली आहे, तीत 'भगवंताचें अधिष्ठान' हें पदद्वय आलेले असून त्याचा बरोबर अर्थहि तेथेंच त्याच्या जोडीला पाठीशी उमा टाकलेला आहे.

पुरुपाअंगीं पुरुपपण । तें चि भगवंताचें अधिष्ठान ।

हा तो दासोपंतांच्या टीकेचा ओव्यर्थ. हा दासोपंताचा ओव्यर्थ वाचतांच वा ऐकताच 'भगवंताचें अधिष्ठान' म्हणजे सरोवर फाय त्यावर नेमका व निर्णायक प्रकाश पडतो आणि समर्थांच्या वरील सवध ओर्वीचा प्रभावी भाव एकदम मनात उतरतो. 'भगवंताचें अधिष्ठान' म्हणजे 'पुरुपाअंगींचें पुरुपपण' अर्थात् 'पौरुष' हें आतां निराळें स्पष्ट करून सांगण्याचें प्रयोजन नाही.

समर्थांनी आपल्या पूर्वीच्या ज्या ज्या शोर शोर सत महतांचें बाह्मय अम्पाविलें असल्याचीं प्रमाणें त्याच्या प्रयातरि आदळतात त्यात दासोपंतांचा अंतर्भाव प्रामुख्यानें होतो. प्रत्यस त्यांच्या 'दासबोधा'वरहि दासोपंतांच्या वाङ्मयाचा टसा बराच उमटलेला दिसतो. 'दासबोधा'च्या तिसऱ्या दशकातील संवादाची प्रसिद्ध कदाणी तर दासोपंतांच्या 'भंयराज' ह्या भंयांतील वर्णनावरूनच अज्ञातदिल्ली आहे हें अम्पासकांना विदितच आहे. तेथ्हा दासोपंतांच्या

उपरोद्धृत ओव्यधोतलींच 'भगवंताचें अधिष्ठान' हीं पदें तेपल्याच अर्थानें समर्थोक्तेन योजिल्लीं जाणें मुळांच असंभाव्य नाहीं. तथा त्यात दूषणीय असेंहि कांहींच नाहीं. उलट वाङ्मयाच्या योग्य अभिवृद्धीचा तो अत्यंत स्पृहणीय असाच क्रम आहे.

पण तें राहो. 'भगवंताचें अधिष्ठान' हीं पदें असलेली ती समर्थोक्ती चरील ओवी 'दासबोध'च्या विसाव्या दशकाच्या ज्या ४ व्या समासात आलेली आहे त्या समासाचा प्रारंभापासून त्या ओवीपर्यंतचा एकूण ओघ पाहताहि त्या पदाचा 'पौरुष' हाच अर्थ समर्थोक्ती अभिप्रेत होता हें सद्दज स्पष्ट होतें; बुचकळ्यांत पडण्याचें कारणच पडत नाहीं.

सकळ जनांस प्रार्थना । उगें च उदास करावेंना ।

निरूपण आणावें मना । प्रत्ययाचें ॥ २०-४-१

प्रत्यये राहिला येकेकडे । आपण धांवतो भलतेकडे ।

तरी सारासाराचे निवाडे । कैसे होती ॥ २

उगि च पाहातां सृष्टी । गत्वला दिसतो हर्षी ।

परी ते राजसत्तेची गोष्टी । वेगळी च ॥ ३

असा 'राजसत्तेची वेगळीच गोष्टी' सांगू लागण्याच्या प्रस्तावानें ह्या समासाचा प्रारंभ करून समर्थ लागलीच

पृथ्वीमध्ये जितुकीं शरीरें । तितुकीं भगवंताचीं घरें ।

नाना सुखें येणें द्वारें । प्राप्त होती ॥ ४

त्याचा महिमा कळेल कोणाला । माता वांटून कृपालु जाला ।

प्रत्यक्ष जगदीश जगाला । रक्षितसे ॥ ५

सत्ता पृथ्वीमध्ये वांटली । जेथें तेथें विभागली ।

कळेंनें सृष्टि चालिली । भगवंताचे ॥ ६

या ओव्यांत 'भगवंताच्या घरा'ची कल्पना विशद करून सांगतात. 'भगवंताच्या घरा'ची ही कल्पना हेंच पुढील 'भगवंताचें अधिष्ठान' या पदातील अभिप्रायानें बीजसर्वस्व आहे. फार काय, पण दासोपंताच्या वरील ओव्यधोत आलेल्या 'पुरुषाजर्गी पुरुषपण' या पदातील 'पुरुष' शब्दाहि सा वेळीं समर्थोक्ती दृष्टीपुढून दूर झालेला नाहीं. पुढच्याच दोन ओव्यांत

- (२) गेसा उत्तम गुणी विशेष । तयास म्हणावे पुरुष । १२-१०-१५
 (३) जो उत्तम गुणें शोभला । तो चि पुरुष माहा मला ।
 कित्येक लोक तयाला । शोधीत फिरती ॥ १२-१०-२९
 (४) विचार न करितां जें जें केलें । तें तें वाउगे वेर्थ गेलें ।
 म्हणोनि विचारीं प्रवर्तलें । पाहिजे आधीं ॥ १०-९-२७
 विचार पाहेल तो पुरुषु । विचार न पाहे तो पशु ।
 गेसीं वचनें सर्वेशु । ठाई ठाई बोलिला ॥ २८
 (५) जो मानला बहुतांसी । कोणी बोलों न शके त्यासी ।
 वगधगीत पुण्यरासी । माहांपुरुष ॥ १९-४-९

... ..
 उत्तम गुणे श्रृंघारला । तो बहुतांमधें शोभला ।
 प्रगट प्रतापें उगवला । मार्तंड जैसा ॥ १५
 जाणता पुरुष असेल जेथें । कळ्ही कैचा उठेल तेथें ।
 उत्तम गुणाविषीं रिसें । ते प्राणी करतें ॥ १६

... ..
 दुसऱ्याच्या दु.स.तें दुसवे । दुसऱ्याच्या सुखें सुखावें ।
 आवधे चि सुखी असावे । ऐसी वासना ॥ २३
 उर्दड मुलें नानापरी । वडिलांचे मन अवध्यावरी ।
 तैसी अवध्यांची चिंता करी । माहापुरुष ॥ २४

.. ..
 धीकारिल्या धीकारेना । तो चि माहापुरुष ॥ २५

... ..
 धीर उदार गंभीर । माहापुरुष ॥ ३०

जितुकें कांही उत्तम गुण । ते समर्थांचे लक्षण । ३१

- (६) सकळकर्ता तो ईश्वरु । तेणे केला आगिकारु ।
 तया पुण्याचा विचारु । विरुद्धा जाणे ॥ १८-६-१३

... ..

२. येश कीर्ती प्रताप महिमा । उत्तम गुणासी नाहीं सीमा ।
 नाहीं दुसरी उपमा । देणें ईश्वराचें ॥ १६
- (७) जे सदकीर्तीचे पुरुष । ते परमेश्वराचे अंश ।
 धर्मस्थापनेचा हव्यास । तेथें चि वसे ॥ १७ १-२९
- (८) धर्मस्थापनेचे नर । ते ईश्वराचे अवतार । १८-६-२०
- (९) आपल्या पुरुपार्थवैभवं । बहुतांस मुरी करावें । १२-१०-२७
- (१०) जो दुसऱ्याचे अंतर जाणे । देश काळ प्रसंग जाणे ।
 तथा पुरुषा काये उणें । भूमंडळीं ॥ १४-७-२८
- (११) राखें जाणे नीतिन्याय । न करी न करवी अन्याये ।
 कठीण प्रसंगीं उपाये । करूं जाणे ॥ ११-६-१८
- ऐसा पुरुष धारणेचा । तो चि आधार बहुतांचा ।
 दास म्हणे रघुनाथाचा । गुण घ्यावा ॥ १९

असे कितीतरीच उतारे देतां देण्यासारखे आहेत. तथापि यापेक्षा अधिक जित्तासा असणारांनीं विशेषेकरून वाराव्या दशकातील १० वा व अठराव्या दशकातील ६ वा हे दोन 'उत्तमपुरुषीनरूपणा'चे आणि एकोणिसाव्या दशकातील ४ था हा 'सदेवलक्षणनिरूपणा'चा असे अवघे तीन तरी समाप्त गळीं व चिर्ती उतरवावेत.

चळवळीचें स्वभावसिद्ध सामर्थ्य योग्य रीतीनें सिद्ध होऊन ती यश-
 शाली होण्याकरिता तिचा पुरस्कर्ता किंवा नेता 'पुरुष' ह्या संज्ञेला कसा यथार्थ-
 तेनें पान असणारा अर्थात् कोणत्या महनीय गुणांचे साक्षात् आधान ह्वा तें असें
 नाना ठिकाणीं नानाप्रकारें विवरून सागता सागता एकोणिसाव्या दशकाच्या
 ९ व्या समाप्तात तर समर्थींनीं त्या सर्व विवरणाचें जणू काय अतींद्रित प्राणगूजच

गनीमाच्या देखतां फौजा । रणशूरांच्या फुर्तुरिती भुजा ।

ऐसा पाहिले कीं राजा । कैपक्षी परमार्थी ॥ २५

असें स्पष्ट शब्दात सागून टाकिलें आहे. असा जातिवंत व जीवंत स्फूर्तीचा नेता
 'चळवळी'ला लाभला कीं मग काय विचारता ! समर्थ सागतात—

तयास देखतां दुर्जन धाक । वैसवी प्रचीर्तीचे तडाले ।

बंडपापांडाचे वारे । सहज चि होती ॥ २६

आणि ती चळवळ निरपवाद अतुल यशानें मुमंडित होते. सकल 'पुरुष-गुणा'चा

परिणतिरूप परमोत्कर्षच समर्थोनीं येथें निःसंदिग्धपणें सांगितला आहे. तेंच त्यांना अभिप्रेत असलेलें 'भगवंताचें अधिष्ठान' होय.

असो. एतावता प्रकृतविपरीतभूत ओवींत समर्थाना उद्दिष्ट असलेलें 'भगवंताचें अधिष्ठान' म्हणजे 'पुरुपाअंगींचे पुरुषपण' अर्थात् 'पौरुष' हाच अर्थ अगदीं निश्चित झाला. ह्या उलगाड्यानें ओवीचा आशय व स्वतः ओवीहि किती सहजप्रभावी होत आहे वरें !

शेवटीं हें येथें सांगितलेंच पाहिजे कीं प्रस्तुत लेखातील शोध हा माझा स्वतःचा नव्हे. 'महाराष्ट्रमहोदयाचा पूर्ववर्ग' ह्या विद्वन्मान्य पुस्तकाचे कर्ते बाईचे सुप्रसिद्ध विवेचक साहित्यमत्त कै. नारायण कृष्ण राठे यानाच ह्या शोधाचें सर्व श्रेय आहे. ठाणें येथील 'मराठी ग्रंथसंग्रहालया'च्या एका वार्षिकोत्सवप्रसंगीं अध्यक्ष ह्या नात्यानें केलेल्या व्याख्यानात त्यांनीं ह्या शोधाचा ओझरता परिस्फोट केलेला होता. त्याला त्या वेळीं तितकासा प्रकाश न मिळाल्यामुळे व त्यांनीं स्वतंत्रपणेंहि तो शोध कोठें पुढें न माडल्यामुळे आतापर्यंत तो विद्वानांपुढें आलाच नाहीं. आज ह्या 'श्रीसमर्थवाग्देवतामदिरा'च्या 'उद्घाटनसमारंभा'च्या शानसत्तात मी तो नम्रपणें स्वतंत्ररीत्या प्रकाशात आणित आहे.

(२९)

श्रीसमर्थोच्चै नेमस्त राजकारण

(लेखक — श्री. चिं. ह. गोखले, मनमाड)

श्री. नानासाहेब देव याचा शब्द अमान्य करूं नये या भावनेनें हें टाचण नानासाहेबाच्याकडे पाठवीत आहे. खरोखर विशेष काहीं लिहावें या हेतूनें तें लिहिलेलें नाहीं.

काहीं दिवसापूर्वी समर्थोच्चै 'राजकारण' शब्दाची बरीचशी छाननी झाली, पण आज त्याच्या विशेषणाकडे—' नेमस्त ' या शब्दाच्या अर्थाकडे—आपलें लक्ष वेधणार आहे.

श्रीसमर्थोच्चै असंतुष्ट महाराष्ट्राला आनंदवनभुवन करून समाधान प्राप्त करून दिलें. प्रपंच-परमार्थ कसा करावा, इहलोकी व परलोकी सार्थकता कशी प्राप्त करून घ्यावी तें सांगितलें, व मराठ्यांना सामर्थ्यसंपन्न करून महाराष्ट्राचें नाव यथार्थ केलें. याच समयाच्या कामगिरीमुळे समर्थोच्चै शिकवणीकडे पतित दासांचें लक्ष लागणें स्वामाविक आहे. श्रीसमर्थोच्चै राष्ट्राला पुढील शिकवण दिली :

मुख्य हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राजकारण ।

तिसरें तें सावधपण । सर्वविषय ॥ ११-५-४

व पुढें राजकारण समासातील सर्व उपदेश.

हरिकथा निरूपण । नेमस्तपणें राजकारण ।

वर्तायाचें लक्षण । तें हि असायें ॥ ११-६-४

पुढें मरंतलक्षण समासातील उपदेश.

हरिकथानिरूपण । बरेपणें राजकारण ।

प्रसंग पाहिल्याविण । सकळ खोटे ॥ १२-२-२९

“ व्यापक घोरप, अचूक राजकारण, सद्विद्योपासनारूप भगवद्भजन. ”

समर्थोचें राजकारण नेमस्त होतें म्हणजे १९०८ घालापासून ज्या नेमस्त राजकारणाला आपण परिचित आहोंत तें नसून ‘नेमस्त’ शब्द समर्थोनी वेगळ्या अर्थानें ह्या ठिकाणीं योजिलेला आहे, असें पुढील ठिकाणच्या अर्थावरून स्पष्ट दिसतें.

(१) पूर्वपक्ष त्यागून सिद्धांत । निरूपण करावें नेमस्त ।

बहुधा बोलणें अव्यावेस्त । बोलों चि नये ॥ ४-२-१८

नेमस्त निरूपण = व्यवस्थित निरूपण.

(२) विशकलित मात्रुका नेमस्त कराव्या । ११-६-२

नेमस्त = दुरुस्त, बरोबर, व्यवस्थित.

(३) पष्ट नेमस्त वाचावें । १२-९-१४

नेमस्त नेटकें पुस्तावें । १२-९-१५

नेमस्त = बरोबर, नेमकें, न चुकता, अचूक, निःसदिग्ध.

(४) जानवें हेंवडकारें जालें । दिलेंपणें हेवड आले ।

नेमस्तपणें शोभले । दृष्टीपुढे ॥ १५-१-५

नेमस्त = बरेपणें, व्यवस्थितपणें.

(५) बाष्कळ आणि नेमस्त । येक कैसा । १५-१-२०

(६) नेमस्त कांहीं च कळेना । नेमस्त कौणी च मानीना । १५-३-१५

(७) मोठी राजकारणें चुकती । राजकारणीं वेढा लागती ।

नाना चुकीची फजीती । चहुंकडे ॥ १९-८-११

नेमस्त राजकारण = विनचूक, व्यवस्थित राजकारण. बाष्कळ, दिलें, अव्यावेस्त यांच्या विरुद्ध तें नेमस्त. समर्थोचें नेमस्त राजकारण हें विनचूक, व्यवस्थित, बरेपणानें केलेले विजयी राजकारण होय. तें आपण सामान्यपणें समजतो त्याप्रमाणें अघवट, बेताशातानें, माफकपणें, जहाल न होता, सोनेरी मध्यमावरचें राजकारण नव्हे. समर्थोचें शिक्षण उत्कटत्वाचें होतें.

कांहीं येक उत्कटेंवीण । कीर्ति कदापि नव्हे जाण ।

चेष्टा त्याचें राजकारणच कोटून मिळमिळीत असणार !

हे धूर्तपणाचीं कामें । राजकारण करावें नेमें ।

ढिलेपणाच्या संभ्रमें । जाऊं नये ॥ १९-९-२७

नेमस्त शब्दाचा श्रीदासबोधात पुढील ठिकाणी उपयोग केलेला आहे.

नेमस्त

विषयजनित जें जें सुख । तेथें चि होतें परम दुःख ।

पूर्वी गोड अंती शोक । नेमस्त आहे ॥ ३-१०-६५

प्रसंगें बोलान्या अनेका । घात माता नेमस्त ॥ ४-२-१०

पूर्वपक्ष त्यागून सिद्धांत । निरूपण करावें नेमस्त ।

बहुधा बोलणें अव्यावेस्त । बोलों चि नये ॥ ४-२-१८

मनासारिजें होता स्वभावं । सख्य घडे नेमस्त ॥ ४-८-५

शिष्य पाहिजे नेमस्त । सर्वप्रकारीं ॥ ५-३-२१

सद्गुरुवचनें समाधान । नेमस्त आहे ॥ ५-६-३९

सद्गुरुभजनें समाधान । नेमस्त आहे ॥ ५-६-५३

आतां असों हें बहुत । सतसंगें कळे नेमस्त । ६-६-५६

साक्षात्कारें नेमस्त । प्रत्ययो करावा ॥ ६-७-३२

हा विचार पाहोन नेमस्त । मज निरोपावा ॥ ९-५-१०

हे कल्पनिक श्रोती । नेमस्त जाणावें ॥ ९-५-२८

म्हणोनि वायोचा गुण । नेमस्त जाणावा ॥ ९-६-१३

ब्राह्मणामधें कोणी नेमस्त । कोणी जालें अव्यावेस्त । ९-१०-४

तेव्हां जाणावा नेमस्त । ब्रह्मप्रच्छये जाला ॥ १०-५-३

विश्कळित मातुका नेमस्त कराव्या । ११-६-०

सागायाचें नेमस्त न ये । ११-६-३

नेमस्तपर्णे राजकारण । ११-६-४

ब्रह्मा जाणावा नेमस्त । १२-६-८

जो बहुताच्या बोलें लागला । तो नेमस्त जाणावा बुडाला ।

१२-६-३१

पष्ट नेमस्त याचावें । १२-९-१४

नेमस्त नेटकें पुसावें । १२-९-१५

नेमस्तपर्णे वंदा वाडला । १३-५-११

वाढणें मोडणें आत्मयास । नेमस्त आहे ॥ १३-९-८
नेम आंगीं लाऊं नये । भरवसा कोणास देऊं नये ।
अंगिकार करूं नये । नेमस्तपणाचा ॥ १४-१-२१
जानवें हेंवढकारें जालें । दिलेपणें हेवढ आले ।
नेमस्तपणें शोभले । दृष्टीपुढें ॥ १५-१-५
वाष्कळ आणि नेमस्त । एक कैसा ॥ १५-१-२२
नेमस्त कळेना वचन । नेमस्त नये राजकारण । १५-३-१४
नेमस्त कांहीं च कळेना । नेमस्त कोणी च मानीना । १५-३-१५
ते जीव मरतां जगती । नेमस्त होये ॥ १५-४-१६
दोनी नामे येकास पडिलीं । लोकीं नेमस्त कल्पिलीं ॥ १५-५-४
नेमस्त आणी वाष्कळपण । १६-९-२५
विलेजे नेमस्त लाविले । १६-१०-१५
जाणतेपणे वर्तलें । पाहिजे नेमस्त । १८-२-१
नेमस्तपणाच । अभ्यास नाही । वाष्कळपणें ॥ १८-३-८
एक देव नेमस्त कळेना । १८-८-०
नेमस्त मनामधें आकळे । सारासार ॥ १८-१० ७
नेमस्तपणाचा विसर । पडणार नाही ॥ १९-४-७
नेमस्त अर्थ सांगो जाणें । १९-४ ८

नेमस्त हा शब्द संस्कृत नियम व त्यापासून अपभ्रष्ट नेम यावरून साधलेला
दिसतो. नेमस्त या शब्दाचे (१) नियमित, नियमवद्ध, नियमानुसार; (२)
मर्यादित, व्यवस्थित, निश्चित; (३) चांगलें, अचूक, बरोबर, योग्य; (४)
मध्यम, माफक, बेतागतांत इत्यादि अर्थ होतात, व तसा तो वापरलेला दिसतो.
याप्रमाणेंच श्रीदासबोधात नेमक, नेटक, नीट, नेमकपणा वगैरे शब्दादि बरेच
वेळा आलेले आहेत.

(३०)

श्रीग्रन्थराजांतील दशकांची नावे

व

श्रीसमयांचें दासबोधांतर्गत आत्मचरित्र

(लेखक — श्री. भगवंत विनायक महाजन, वकील, सोलापुर)

ग्रथराजाचे वीस दशक असून प्रत्येक दशकात दहा समास आहेत. दशकांतील दहा समासांपैकी एखादे समासास जें नाव दिलें आहे, तेंच नाव दशकास केव्हा केव्हा दिलेलें आढळून येतें. केव्हां केव्हा दशकात जो महत्त्वाचा विषय प्रतिपादन केला गेला, त्याचें नाव दशकास दिलेलें आढळतें. वरील विधानार्थ सखील खुलासा पहा.

दशक	नाम	कारण
१ ला	स्तवन	बहुतेक समासात स्तवनाचा विषय आहे.
२ रा	मूर्तलक्षण	पहिला समास त्याच नावाचा आहे.
३ रा	स्वगुणपरीक्षा	समास २ ते ५ याच नावाचे आहेत.
४ था	नवविधामाप्ति	हाच विषय सर्व दशकात आहे.
५ वा	मन्नाचा	गुरुशिष्यलक्षण—अर्थात् गुरूजें शिष्यास मन्त्रोपदेश देणें हा विषय. समास ४ मध्यें बरेचसे मंत्र सांगितले आहेत.
६ था	देवघोषन	समास पहिलाच या नावाचा आहे.
७ था	चतुर्दशब्रह्म	समास तिसरा या नावाचा आहे.

दशक	नाव	कारण
८ वा	ज्ञानदशक मायोद्भव	यांतील सर्व विषय ब्रह्मज्ञानाचा आहे.
९ वा	गुणरूप	समास सहावा त्याच नावाचा आहे.
१० वा	जगज्जोति	समास नऊमध्यें हा विषय आहे.
१२ वा	विवेकवैराग्य	समास चवथा त्याच नावाचा.
१४ वा	अस्तड ध्यान	समास आठवा त्याच नावाचा.
१६ वा	सप्ततिन्वयाचा	सूर्यवश किंवा यात्मीकि वगैरेचा वश वर्णन करणें हा विषय आहे.
१७ वा	प्रकृतिपुरुष	समास दुसरा शिवशक्ति या नावाचा आहे.
१८ वा	बहुजिनसी	पहिलाच समास बहुदेवस्थान या नावाचा आहे. इतर समासातून उत्तम पुरुष, करटपरीक्षा, अतर्देव, श्रोता, अवलक्षण वगैरे अनेक तन्हेचे विषय आले म्हणून यात लेखनक्रियेपासून राजकारणापर्यंतची अनेक तन्हेची शिकाण आहे.
१९ वा	शिकवण	पहिलाच समास पूर्णापूर्णनिरूपणाचा, शिवाम या दशकात अथ पूर्ण झाला.
२० वा	पूर्ण	

आता राहिले दशक ११।१३ व १५. अकराव्या दशकास भीमदशक हें नांव आहे. मावति अकरावा रुद्र म्हणून हें नाव दिलें असावें. यातील पाचवा समास सांप्रदायिक लक्षणांचा आहे. संप्रदायात मावति मुख्य देव म्हणूनहि हें नाव दिलें असावें

तेराव्या दशकास नामरूप हें नाव आहे यात नामाचा काहीं सवध दिसत नाहीं समास आठवा, कर्तानिरूपण, यात बरीच नावें आली आहेत, पण तेवढ्यावरून हें नाव दिलें असावें वाटत नाहीं पर्जन्यकर्ता, प्रेनकर्ता असेंहि म्हटलें आहे. श्रीसमर्थांचा आवडता नाममंत्र " श्रीराम जगन्नाथ अथ जय राम " हा त्रयो दशाक्षरी आहे तेराव्या दशकास नाव देण्याच बेली त्रयोदशाक्षरी मनाची साहजिक आठवण होऊन तेंच नाव दिलें असावें. दशक पंधरावा यास आत्मदशक हें नांव आहे. मथराजात सर्व जागी समर्थांचें चरित्र पहावयास मिळेल. तथापि या

दशकात विशेषेकरून समर्थानी आपलें चरित्र सहजरीत्या रेखाटलें व म्हणून “आत्मदशक” हें नाव दिलें असावें असा तर्क वाहतो व तो वावगा दिसत नाहीं. समास दुसरा पहा—निस्पृहव्यापलक्षण, “उदड करी गुतरूपें”, “क घादन राजकारण । लोक लावी ॥” वगैरे व तिसाव्या ओवीचे शेवटीं “दास म्हणे स्वभावें । सकेतें गोलिलें ॥” यावरून गुप्त रीतीनें ‘आत्मचरित्र’ सांगणेचा प्रसंग सापडला आहे. समास पहिला, ओव्या २६ ते ३५ यातहि “वेप घरावा नावळा” वगैरे लक्षणें आत्मचरित्रपरच आहेत

समास तिसरा “श्रेष्ठ अतरात्मा” हा समास श्रीशिवछत्रपतींस उद्देशून लिहिला असावा. ओव्या १०, १३, १४ वगैरे पहा.

समास ६ ओव्या १६, २१, २४.

समास ९ ओव्या २५, २९.

समास १० ओवी ३३.

यावरून घरील विधानास पुष्टि मिळेल.

याच दशकात दहाव्या समासात “देसी माझी उपासना” या शब्दांत आपली उपासना स्वमुखांनें सांगितली आहे, हेंहि लक्षात ठेवण्यासारखें आहे.

दशक किंवा समास अनुक्रमानें रचले गेले नाहींत, वेगळ्या वेगळ्या प्रसंगानें रचले गेले हें लक्षात घेता दशकास नावें अथ पूर्ण झाल्यावर दिलीं असावीत. केव्हा पहिल्या समासाचें नाव तें दशकाचें नाव, कधीं कधीं दहा समासापैकीं एखादे समासाचें नाव तें दशकाचें नाव, व केव्हां केव्हा दशकांतील समासांत जो विषय महत्त्वेकरून प्रतिपादित झाला तें नाव अशीं नाविं दिलीं व पंधरावा दशक वाचून स्वामाविकरीत्या “आत्मचरित्र” सकेतानें समर्थ कोळून गेले म्हणून “आत्मदशक” हें नाव दिलें असावें.

“आत्मदशक” या दशकात आत्मविषयक ज्ञान प्रतिपादित केलें आहे व म्हणून हें नाव दिलें असाहि पद्य मांडता येईल परंतु योग्यापद्रुत पदवीनें आत्मविषय हा सर्व दशकातून प्रतिपाद्य आहेच शिवाय ‘ज्ञानदशक’ य ‘पूर्ण दशक’ अशीं नाविं ज्ञान प्रतिपाद्य असणाऱ्या दशकांस दिलींच आहेत. पुन त्याच अर्थानें ‘आत्मदशक’ हें नाव देण्याची जरूरी रहात नाहीं.

प्रो. रानडे यांचे मत समर्थानीं आत्मचरित्र पधराव्या दशकात सांगितले आहे असें आहे.

अकराव्या दशकात “ आर्षी केलें भग सांगितलें ” या ओवीवरून अकराव्या दशकातील दहावा समास आत्मचरित्रपर आहे, असें रा. देव यांनीं म्हटलें आहे. त्या समासात किंवा इतरत समर्थान्त्रे आत्मचरित्र सापडणार नाही असें आम्ही म्हणत नाही. परंतु “ आत्मदशक ” हें नामाभिधान देताना दासानीं समर्थचरित्र पधराव्या दशकात विशिष्ट रीतीनें पहावें ही समर्थींची इच्छा असूं शकेल. समर्थींची उपासना, वर्गानची हातोटी, ‘ सक्तेचें योलिलें ’ हें सांगणें, यावरून घरील कल्पना तर्कशुद्ध वाटते. असो. आपलें “ श्रीसमर्थचरित्र ” लिहितांना रा. देव यांनीं घरील कल्पना आगले विचारात घेऊन शक्य तर तिचा उपयोग करावा अशी आमची विनंति आहे.

(३१)

श्री

जय जय रघुवीर समर्थ

(लेखक — श्री. विनायक परशुराम भागवत, वकील, चाळीसगाव)

सहाद्रिगिरींचा विभास विलसे मंदारशृंगापरी ।
नामै सज्जन जो नृपें वसविला श्रीउर्वशीचे तिरिं ।
साकेताधिपति कपी भगवती हे देव ज्याचे शिरिं ।
तेथें जागृत रामदास विलसे जो या जना उद्धरी ॥ १

अनंत कवि

(१) परिचय — श्री. शंकर श्रीकृष्ण देव यानीं केसरतिन श्रीसमर्थ-
नाम्हेंवतामंदिराचे उद्घाटनप्रसंगी समर्थसांप्रदायिक बाळ्यासंबंधी लहानमोठे
निबंध लिहावे अशी विनंति महाराष्ट्र केली, तीच त्याची आज्ञा समजून
मला जे विचार स्फुरले त्याचा अल्प गोपवारा आज येथें नमूद करण्याचें मी
योजिलें आहे.

(२) मागील इतिहास — समर्थसंप्रदाय व महाराष्ट्रधर्म याचें
समीकरण आहे. सनातन वैदिक धर्मास ग्लानि आली तेव्हा त्याचा निरास
करण्यासाठी शक १३०० पासून शानेश्वर व त्यानंतरच्या जाहलेल्या साधूसंतांनीं
धर्माला उजळा दिला व भक्तिमार्गाचा पैलाव करून वैष्णवधर्म अथवा भागवत-
धर्माचा उपदेश केला. परंतु भागवतधर्म (संप्रदाय) व महाराष्ट्रधर्म यांचे
संपर्कानंत अंतर आहे. भागवतधर्म सहिष्णु असून महाराष्ट्रधर्म जडिष्णु व बर्हिष्णु
आहे. पूर्वसंत म्हणजे शानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव वगैरे हे कर्म-

संन्यासी, भक्तिमार्गी, अगर लोकोपकारी या तीन वर्गोंत मोडत. पहिले दोन वर्गोंतील सताना कर्मसंन्यासानें किंवा भक्तिमार्गानें स्वतः ला मोक्ष मिळावा असा ह्म्यास असे. तिसरे लोकोपकारी सत यांच्यात व श्रीसमर्थोंत किंचित् साम्य होतें. परंतु त्याची लोकोपकार करण्याची पद्धति समर्थोंच्या पद्धतीहून निराळी होती. यवनांनीं जुद्धम केला, अन्याय केला, क्रिया भ्रष्टविल्या, देवळें जमीनदोस्त केलीं, मूर्ति फोडल्या अगर चवाठ्यावर गोवध केला, तर हे संत आपली शांति चळू न देतां लोकानाहि शांति दळू न देण्याचा उपदेश करीत. ते समजत व सागत कीं, अन्याय करणारास स्वतःचे कृतीची लाज वाटून अन्याय करण्याचें तो सोडून देईल. त्यांच्यात अडवणुकीची बुद्धि सुतराम् नव्हती त्यामुळें त्यांचे पुढारी पणारसालीं महाराष्ट्रजनतेंत दया, क्षमा, शांति, सोशिकपणा, इत्यादि गुण वृद्धिंगत झाले हें खरें असलें तरी आतून त्यांचे मनाला पीळ पडला हें तितकेंच खरें आहे. परंतु त्यांनीं जुद्धम करणाराचे स्वभावात फरक पडला नाहीं व हें सत्याग्रहाचें व सोशिकपणाचें कुसुमाख निर्मात्यवत् ठरलें. श्रीसमर्थोंना व शिवाजीराजे यास हें स्पष्ट दिसत होतें. म्हणून धर्मद्रोह, न्यायद्रोह व देशद्रोह करणाराचा विनाश करण्यासाठीं व रामराज्य अगर धर्मराज्य स्थापणेसाठीं सशस्त्र प्रतिकार करणें त्यास माग पडलें.

शिवाजीराजानें गर्विष्ठ व सत्ताधारी औराज्येव, देवता फोडणारा अफ जलखान, व हनुमताची व वानराची यज्ञ करणारा शाहित्तेखान याची कडी दुर्दशा केली व धर्मरक्षण केलें हें इतिहासप्रसिद्ध आहे. असा हा पूर्वसत व समर्थ आणि समर्थशिष्य यांच्यात भेद आहे. पूर्वसताचा यांत दोष नाहीं, अनुभवानें नवीन मार्ग सुचतात व आचरणात आणावे लागतात. पूर्वसतांनीं धर्म सामाळून भूमि तयार करून ठेविली होती, त्याचा श्रीसमर्थोंस उपयोग झाला यांत शका नाहीं.

(३) पार्श्वभूमि—मुख्य हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राजकारण ।

तिसरें तें सावधपण । सर्वविपई ॥ ११-५-४

जय जय रघुवीर समर्थ

जय जय रघुवीर समर्थ हा महात्मन आहे, हें सूत्र आहे, या तीन पदच्छेदात मोठा अर्थ भरलेला आहे, ही प्रेरकशक्ति आहे, हा जयघोष आहे, ही हृदयाची हाक आहे, हा रोकटा सवाल आहे, हें गूढ कोडें आहे, ही लखकारी

आहे, ही भक्ति आहे, शक्ति आहे, मुक्ति आहे, हे शत्रु आहे, हे अन्न आहे, हे विधिविधान आहे, हे आत्मनिवेदन आहे, हा देवदेवाचा जयजयकार आहे, हा कार्याचा जयजयकार आहे, यात कथानिरूपण, राजकारण व सावधपण साठविलेले आहे

आक्रा आक्रा बहु आक्रा । काये आक्रा कळेचिना ।

गुप्त तें गुप्त जाणाने । आनदवनभुवर्नी ॥ स्फु प्र ५८-१७

×

×

×

रामदासाचा विसावा । रुद्र जाहला आक्रावा ।

भक्तजन वेग धावा । दर्शनासी ॥ भीमस्वामी

दासबोधाचे प्रस्तावनेत श्री देव यानी “श्रीदासबोधातर्गत श्रीसमर्थचरित्र”

दिले आहे व इतके विश्वसनीय चरित्र दुसरे कोणते असणार असा त्याचा सवाल आहे सरेंच, आत्मचरित्र लिहिण्याचे श्रम न घेतां आपण लिहिलेल्या प्रघातून आपले चरित्र कसे न जाणता उतरले जाते हे पाहण्यासारखे असते व समर्थांचे चरित्र दासबोधात साठविलेले आहे त्याचे कारण त्याची प्रतिष्ठा “आधी कले मग सांगितले” हीच प्रभावी आहे तसेच

जय जय रघुवीर समर्थ

हा तीन पादात त्याचे चरित्र व अवतारकार्य साठविलेले आहे, असे मानण्यास प्रत्यवाय नाही

आम्ही यदाचे मे महिन्यांत जाय स्थान येथील श्रीसमर्थांचे उत्सवास गेलो त्या वेळीं महाराष्ट्रधर्म या प्रघाचे कते, राजवाडे सशोधनमंदिराचे महंत श्री भट यांची महाराष्ट्रधर्मावर सात प्रवचने भवण केली व जाय मठात सकाळ सायंकाळ दोन वेळीं प्रसादाचा लाभ घेत असता मनाचे श्लोक व

जय जय रघुवीर समर्थ

हा घोष असत कानांवर पडत असल्याने हा घोष काय ठसावा, हा इतका प्रभावी व सर्वतोमुर्ती फसा जाहला, या मंत्राची अक्षरे अकराच कां, हा मंत्राचे आंत बाहेर, आरपार, मार्गे पुढे-सर्व वात्र्नी, पर्यायाने, प्रसंगाने, सदमाने, स्थलकाल, घ्यति व मटले यांला अनुसरून काय काय गूढे व रहस्ये मरली आहेत, हाचें भान व विवचना करता करता एक एक दलावे दिवू लागले थोळ मिटावे, पुढा यथय येळाने उपहासे तर एक एक देखावा पट्टाचर येऊन

जाई. आश्वर्ये चाटे, मनात तरंग येत जात. एखादा रामदासी यावा, त्यानें मनाचा श्लोक म्हणावा :

भवाचे भयें काय भीतोस छेडां ।
धरी रे मना धीर धाकास सांडी ।
रघुनायकासारिरता स्वामि शीरी ।
नुपेक्षी कदा कोपल्या दंडधारी ॥

या नुसत्या श्लोकामध्ये मुद्रा निवंत वस्तुत्व, नितात निर्मयता, व साधार आश्वासन आहे. परंतु मंत्रमुग्ध करणारे श्रेवटचे महावाक्य ऐकित्याशिवाय समाधान होत नाही व

जय जय रघुवीर समर्थ

चा गजर झाला कीं मान डोळू लागते, मन हेलावते, प्रेमाचा व सद्भावाचा पाप्पर फुटतो. असें गूढ काय असावे बरे !

(४) योगीराजांची पूर्वपरंपरा—

शुद्ध बीजापोटी । फळे रसाळ गोमटी ।

समर्थाचे वडिलांचे नाव सूर्याजीपंत व मातोश्रीचे नांव राणूमाई हे सर्वांना माहित आहे. समर्थाचे बाडवडिलांपासून त्याचे कुळात श्रीराम हे कुलदैवत होते. समर्थाचे कुळात पूर्वीपासून सूर्याची उपासना अखंड चालत होती. सूर्याजीपताचे वडिलानीं समर्थाचे वडिलांचे नाव सूर्याजीपत ठेविले ह्यानरून ही सूर्योपासना घराण्यात पूर्वजांपासून असावी असें म्हणण्यास आधार मिळतो. मातोश्रीचे नाव राणूमाई हे अन्वयकच होते. भावण महिन्यात प्रत्येक रविवारी घरोघरी स्त्रिया सूर्याची प्रतिमा (पाटावर) रक्तचंदनाने काढून त्याची पूजा करतात त्यास आदित्यराणूमाईची पूजा म्हणतात व त्याची वहाणीहि सांगतात. भगवान् सविता सूर्यनारायणाची उपासना मातापित्रास असल्यामुळे रामदासस्वामी हे शुद्ध बीजापोटी परिपाक होऊन परिणत झालेले रसाळ व परिपक्व फळ होते. सूर्यनारायणाचे प्रसादाने प्राप्त झालेल्या ह्या सुपुत्राचे नाव 'नारायण' ठेविले हे योग्यच होते. श्रीरामराय हे सूर्यवंशातील असल्यामुळे प्रतिसूर्य असा नारायण त्याचे अनुग्रहास क्रियोपवस्थेतच निवडला गेला. नारायणास त्याचे अकरावे वर्षी अचानक घ्यानी मनी नसता श्रीरामरायाचा वरप्रसाद मिळाला. सदरचा आश्चर्यकारक नवनवोन्मेषी प्रसंग इतिहासाज एकमेवाद्वितीय असाच आहे. आग्नी ऐतिहासिक

प्रसंग म्हणतो याचें कारण त्या प्रसंगासवधी गैरविश्वास करण्याचें कारण नाहीं. समयाचे ह्यातीत व नंतर ह्यात असलेल्या त्याचे शिष्यांनी 'स्वानुभवदिनकर' या प्रयात तो प्रसंग चर्चान केला आहे त्याचें स्वारस्य मूळावरूनच कळण्यासारखें आहे, म्हणून त्या ओढ्या रसाली दिल्या आहेत अकराने वर्षा हा अनुग्रह-योग आला हें अकग आकड्याचें गूढ यात आहेच

गौतमीचा उत्तरतीर्ण जावेसी । ग्रामलेखनाधिकार पितयासी ।
पिता गोटेसी गेला ज्ञानासी । तव नवल वर्तलें मागे ॥

स्वा दि १६ ४ ४६

निजगृहीं असता नारायण । तव दूतवेपे आला येक वावरगण ।
तेणें परमळेशी करून । ब्राह्म प्रदेशासी नेलें ॥ ४७
थय तरा चर्चा अकराचे । परतु पदरीं जन्मातर पुण्य साचें ।
योगभ्रष्ट तेणें निजवृत्तीचें । घळण न घडे कदापि ॥ ४८
दूतें झोले देत ब्राह्म प्रदेशीं । नेलें तेणे नारायण भयभीत मानसीं ।
होऊनि पावे तव दृष्टीसी । अपूर्व कौतुक देखिले ॥ ४९
मेघ श्यामरूप क्षत्रीवेपें । सिविकेमार्जी वैसलीं स्त्रीपुरुषें ।
सभवतें निजगण यथा सतोपे । उभे असती दोहीं भागीं ॥ ५०
तव यासी नेऊनि पडे उभें वेलें । पिता कोठे आहे म्हणौनि पुसिलें ।
रचपुति भाषा वाक्य बोलिलें । आणि घेप हि तैसा चि ॥ ५१
येणें पितृवर्त्तमान सांगितलें । तव प्रभूनें जवळीं पाचारिलें ।
मस्तक कुरवाळूनि येक पत्र दिघलें । निजकरें नारायणासी ॥ ५२
निजमुद्राकित पत्र करीं लाघता चि । अवस्था पालटली नारायणाची ।
थरथरा कापत तेणें सर्वांगाची । वेगडी घळली ॥ ५३
वाचा जातसे बेंवळपण । हासे रडे नाचे सत्राणें ।
शब्द बोलवेना निर्वळपणें । उगा चि टक्मका पाहातसे ॥ ५४
आग कापतसे थरथरा । विस्मये दाटलासे सैरा ।
घामेजोनि अति घानिरा । रडे पडे आकडे ॥ ५५
क्षणें हासे क्षणें रडे । उड्या मारी क्षणें पडे ।
इतुकियामार्जी निजनिघाटें । कौतुक देखे निजदृष्टी ॥ ५६
तय मूर्ति देखिली घषघवीत । मेघ श्याम प्रमा लखलसित ।

- १ वामांगी जानकी शोभत । पाठीसीं सौमित्र भरत ॥ ५७
 तथा सेजीं उभा शत्रुघ्न । पुढें उभा वीर हनुमान ।
 अकस्मात बांहादुळी येऊन । इतुके देखे तत्कार्त्वी ॥ ५८
 ऐसें देरेना जवं अकस्मात । तवं श्रीरामें मस्तकीं ठेऊनि कृपाहस्त ।
 महावाक्य उपदेशुनि त्वरित । हनुमंतासी निरविलें ॥ ५९
 ते समई दिग्मंडळ दणागिलें । तेणें नारायणाचे सर्वांग थरारिलें ।
 म्हणे काय ब्रह्मांड फोसळलें । मजवरी ये कार्त्वी ॥ ६०
 म्हणौनि थरथरां असे कांपत । तेणें दांतखिळीं विसो पाहात ।
 संभवतें टकमकां अवलोकित । तवं धुधुकार देखिला ॥ ६१
 इतुकियामार्जीं अकस्मात । विज्जुसारिखें लरलरित ।
 निजांगीं दिव्य बन्न वेष्टित । सीतनिवारणार्थ ॥ ६२
 बस रंगाथिलें अति मनोहर । आरसू शोभा मंडित सुंदर ।
 हुर्मुजीसारिजे सपरिकर । दिव्य तेजें विलसे ॥ ६३
 सव्य करीं पत्र राममुद्रांकित । वामकरीं अर्द्धचंद्र बाण राम देत ।
 इतुकियामार्जीं तत्काळ जाली गुप्त । राममूर्ति निजांगें ॥ ६४
 इतुके जवे क्षणमात्रें हो न सरे । तवं नारायणासीं पडले अंधारें ।
 बाचा स्तब्ध होऊनि येक संवत्सरें । निजसन्नार्धीं तटस्त ॥ ६५
 अशा रीतीनें श्रीरामरायानें मस्तकीं कृपाहस्त ठेवून महावाक्य उपदेशिलें.
 तें काय असावें हें गूढ केव्हाच उरुलण्यासारखें नाहीं.

(५) महोत्थाव—

अंतरीं कल्पना केली । येकांतीं बोलिलों बहु ।
 रक्षिता देव देवांचा । त्याचा उठाव इच्छिला ॥ स्फु. प्र. ६७-४५
 आमुचे कुळीं रघुनाथे । रघुनाथें आमुचा परमार्थ ।
 जो समर्थाचा हि समर्थ । देवां सोडविता । ६-७-२१
 पूर्वसंत श्रीशानेश्वरमहाराज याचेपासून रामदासस्वामी याचेपर्यंतचे कार्त्वी 'पुंढ
 लिक वरदे शरी विठ्ठल' हीच परंपरा चालू होती यात संशय नाहीं. पुढें रामरायाचा
 उत्थाव करावा अशी रामदासाना इच्छा झाली तेव्हा कृष्णातीरी येऊन त्यानीं
 चाफळेस रघुनाथदेवाची स्थापना शके १५७० त केली. तेव्हापासून अगर कदा-
 चित् स्वामींस अकरावे वर्षी अनुग्रह झाला त्यानंतर तीर्थयात्रेस बाय वर्षे प्रवास केवा

तेव्हापासून “ जय जय रघुवीर समर्थ ” ही घोषणा भरतखडाचे कोनाकोपन्यातून त्यांनी घुमवली असावी.

‘ जय जय ’ यातील द्विवक्ति लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. यात गाढ रहस्य मरलें आहे. पहिलें जयात उत्साह, उत्साह पूर्णपणे भरला असून सर जय जो द्विरुत्तीनें मुद्दाम घातला आहे त्यात यश साठविलेलें आहे, व दोन्ही जय मिळून पुढील कार्यास अम्युदय ठेवलेलाच आहे, अशी सद्भावना व प्रतिज्ञा आहे.

श्रीरामरायाची स्थापना करून त्याचा महोत्साह करावयाचा त्याकरिता व भक्तिमार्गानें धर्मस्थापना करण्याकरिता स्वार्मांनी बऱ्याच योजना केल्या होत्या; त्यात यश येऊन चढता वाढता महोत्साह होत जावा म्हणोन सरखंफ बघनें घालून ठेविलीं होती त्याचा प्रकार असा.

चाफळखोरें आदिलशाही राज्यात मोडत होतें, म्हणून आदिलशाहीचे मातबर व महाराष्ट्रधर्माचे अभिमानी सरदार याजकडून इनाम जमिनींच्या सनदा मिळविल्या होत्या. त्यापैकीं मुरार जगदेव ऊर्फ राजश्री दानतराक हे आदिलशाहीतील मोठें प्रस्थ होतें. तसेंच, बाजीराजे घोरपडे हेहि नामांकित सरदार होते. याची मदत मिळाल्यावर देशमुख, देशपाडे, कमाविसदार व नापक-वाढी याचेकडून प्रसादपुण्यावर हात ठेवून श्रीरामरायाचे अधिष्ठानाची भक्ति व साक्षता सर्व प्रकारें करू अशाबद्दल भाक घेवविली. त्यापैकीं नरखो मलनाथ हा ब्राह्मण कमाविसदार होता, हें लक्षात ठेवण्यासारखें आहे. गावकऱ्यांनी व गावपुढान्यांनी रामाचें देऊळ स्वतःचे खर्चानें व शिवरायानें दिलेल्या पाचशें होनाचे मदतीनें बांधलें. पुढें उत्सव, दिड्या, सिंहासनें वगैरे सर्व सोहळे गांवकऱ्यांनीच केले व चाफळ, सिंगणापूर येथील जमिनी इनाम करून दिल्या. समयींनी आपले पयाचें मुख्य ध्येय धर्मरक्षण केलें होतें. ह्या ध्येयाचे सिद्धीस तीन उत्तम सांगितले आहेत. पहिली भक्ति या उपायाची सिद्धता रामोवाचना प्रचलित करून त्यांनी साधिली. नागपूरपासून नुगभद्रैपर्यंतच नव्हे, तर काशीपासून रामेश्वर-पर्यंतचे प्रांतांत जागोजाग मठ स्थापून त्या त्या स्थळींच्या ब्राह्मण छत्रिय-वैश्य-शूद्रांना रामभक्तीचे सूत्रांत घेतां येईल तितकें गोंवून घेतलें.

(६) रघुवीराचे पराक्रम—

दुर्जना भंगार सज्जना आघार । भाविकासी पार पाववितो ॥

पाठवितो पार या भवसिंधूचा । राधव दीनाचा दीनानाथ ॥

‘जय जय रघुवीर समर्थ’ या एकशेव समासातील जयजयचे नंतरचा दुसरा व गान्याचा मधला शब्द “रघुवीर” हा आहे

रघुवीर हा पराक्रमाचा प्रतीक आहे. हा धनुर्धारी आहे, ही धीर्धोची, धैर्याची व शौर्याची मूर्ति आहे. रामरायाने यदांत पडलेल्या देवाना सोडविले, तेव्हा तो देवाधिदेव आहे. रघुवीराचे मर्दन करता करता जे निरनिराळे देखावे दिवू लागतात, त्यात त्याचे लहानपणाचा देखावा म्हणजे विश्वामित्र ऋषींनी यशस्वरक्षणासाठी दशरथराजाजवळ रामलक्ष्मणाची मागणी केली तो होय. त्या वेळी लहान वय असताहि त्यांनी बरेच राक्षसाचा संहार करून यशस्वरक्षण केले व मुनीजनास सतोषित केले लहानपणापासूनच त्यांना कष्ट सहन करण्याचा व पराक्रमाची कृत्ये करण्याचा प्रसंग पडला हा रम्य व उत्साहवर्धक देखावा सप्तो न सप्तो तौ पुढे सीतास्वयंवराचा व धनुर्भंगाचा देखावा दिसतो. पुढे राम रायास युवराज्याभिषेक करण्याचे कायम झाले असता एखादा देखावा बदलावा (ट्रान्सफर सीन) त्याप्रमाणे ती गुळ्या तोरणे, सुगंधी पाण्याचे राजरत्नातील सडे, नगारे, चौघडे, मंगलवाचे, वगैरे आनदाची घादल नाहीशी होऊन मथरेने दशरथाच्या आवडत्या कैकयी राणीस दस करून ठेवणेत जतन करून ठेवलेल्या दोन वरांचे योगाने रामा “वन” व भरता “सिंहासन” मागितल्याचा देखावा दृष्टीसमोर येतो, व त्याप्रमाणे अयोध्यावासी सर्व प्रजाजनाना व वसिष्ठ, कौसल्या, दशरथ यांना दुःखाचा कडेलोट करणारा रामचंद्राचा वनवास सुरू होतो सीता देवीसह हा वनवास सुसह्य होत होता दडकारण्यातून जाताना त्यांनी चौदा हजार राक्षस यमसदनी पाठविले व जनस्थान उध्वस्त करून रामाने ऋषींना अभयदान दिले व दडकारण्य अगदी मोकळे करून सर्वांना क्षेमयुक्त केले

इतक्यात, रावणाने, राम आश्रमात नसता, सीतेचे हरण करून तिला घेऊन पलायन केले

सीतेच्या विरहाने रामास अत्यंत शोक झाला व सीताशुद्धीचे काम धीर हनुमानावर येऊन पडले

धीर हनुमानास सीताशुद्धि करण्याविषयी श्रीरामाची आज्ञा झाली म्हणून मारुति शोधार्थ निघाले त्यांनी पुष्कळ गावे ओलाडली, अरण्ये धुडली, नाना ईश पालथे घातले, तरी सीतेचा काही शोध लागला नाही नंतर सर्व कपींसह

माघतिराय समुद्रतीरावर येऊन पोचले व समुद्रापुढे इलाज चालेना म्हणून उदास झाले. पुढे काय करावे, प्रभूचे कार्य आपले हातून होत नसेल तर मरण पत्करावे, असा सर्वांनी निश्चय केला. निराशा अत्यंत झाल्यानंतरच प्रयत्न करणारास मार्ग सापडतो, त्याप्रमाणे आघेचा किरण सापडल्यानरोबर सर्वांस धीर देऊन आपण स्वतः एफटे उड्डाण करून उडाले तो,

अकल्पीत लंकापुरी कांचनाची । पुढे देखिली सौख्यदाती मनाची ॥

सुं. का. १०

रावणाची सोन्याची लंका, त्याचे वैभव, अफाट सामर्थ्य व सेनासमूह पाहून माघति विस्मयाने थक होत आहे, तोंच देखावा पालटतो व एकदम त्यास काय दिसते बरे ?

अकस्मात त्या देखिल्या घंटीशाळा ॥ १७

त्या बंदीशाळेत कोण होते ? सीतादेवी नव्हे, तर सर्व देव होते ! ते पाहून त्याचे डोळे लाल झाले, राग अनार झाला. देवाची स्थिति त्यांना कशी दिसली !

हिणासारिखे देव ते दीन जाले ।

नसे शक्ति ना युक्ति पोटी गळाले ।

भयातीत ते कापती दैन्यवाणे ।

वहू गाजिले दुरत ते कोण जाणे ॥ सु. का. १८

परंतु जगा लाचार, निराश, हीन दीन स्थितीत असलेल्या देवांस सोडविण्या-विषयी माघति निराश झाला नाही. कारण त्याला स्वतःचे अतुल सामर्थ्याची पमक होती, पण त्याचे त्याला विशेष महत्त्व वाटत नव्हते; परंतु अदृश्य असलेला शक्तिमान् खुबीर याचा मी दास आहे, मी राममुद्राकित आहे, हा विश्वास व रावणाचे सामर्थ्यादहलची त्याची निष्ठा हीच त्यास निराश न होण्यास प्रोत्साहन देत होती.

मनामाजि आंवांकिले सर्व कांदी ।

सिमा सांढिली तूळणा त्यासि नाही ।

घटू मातले गर्ब मोठ्या थळाचा ।

तया शोडितीं दास मी रावणाचा ॥ सुं. का. २०

उपुरामाक्षी म्हणून समर्थनी एक प्रकरण लिहिले आहे. त्यांत विरम-

स्थितांत देव हतवीर्य होऊन कसे रागत होते व कोणकोणती हीन कामे करीत होते याचें बहारीचें वर्णन आहे.

समीर लोटितो रगडे । वरुण घालितो सडे ।

मयक साडली धरी । मळीण पावकु हरी ॥ स्फु. श्लोक

५८-१३

विधी विधीस धाकतो । सुरेंद्र वाग राखितो ।

करावयास निग्रहो । भुमंडळासि विग्रहो ॥ १४

असंड चाकरी करी । सदा धरुची मादरी ।

सटी आरंघळी दळी । गणेश गाढवे वळी ॥ १५

बहु कठीण काळ हो । समस्त पावले मोहो ।

हिणा दिनाचिया परी । सदा गळीत अंतरी ॥ १७

समस्त केश लावले । कित्तेक वेस्त लोंवले ।

नखें चि योग साधले । समस्त देव गादले ॥ १८

ही देवाची स्थिति पाहून रामास त्याची करुणा येऊन त्याचे मुक्तीसाठी त्यानीं घाब ठोकली.

निशाचरें बहु वसे । । कठीण वर्तमानसें ।

म्हणोनि राम पावला । बहु वळे उठावला ॥ १९

×

×

×

बहुत प्रेत्न पाहिले । परतु सर्व राहिले ।

विद्युघपक्षरक्षणा । श्री राम राम हें म्हणा ॥ स्फु. श्लो. १-५

राघवाचे पराक्रम सर्वांत श्रेष्ठ आहेत असें दासाचें म्हणणें आहे व त्यानीं युद्ध-काडाचे आरंभीं तसें वर्णन केलें आहे.

जेणें फेडिला पाग ब्रह्मादिकाचा । बळे तोडिला ऋद् त्या त्रीदशाचा ।

म्हणोनी कथा थोर या राघवाची । जनीं ऐकता शात होते भवाची ॥

यु. का. १ ७

कथा थोर रामायणीं सार आहे । दुजी ऊपमा ये कथेला न साहे ।

तिन्ही लोक गाती सदा आवडीने । भविष्योत्तरें वाटिलीं शकरानें ॥ ८

रामरायाचे मनात रावणाचे लंकेंत अशोकवनात बर्दीत ठेवलेल्या सीता-देवीस सोडविण्याचें होतें, त्यापेक्षा जास्त त्याची निरपेक्ष दृष्टि देवाना बर्दीतून

सोडविणेची होती. अशा रामाचे पराक्रमाने रामायण भरलेले आहे, व रावणाचे, त्रीद अनाथाचे रक्षण करण्याकडे विशेष असल्याने रघुवीर दैवतावर दासांचे अचल प्रेम व भक्ति होती. तीच या “जय जय रघुवीर” यात त्यानी प्रकट केली आहे.

रामरायाचे ठायी उत्साह, तेज, उद्योग, साहस हे गुण ज्याप्रमाणे होते त्याचप्रमाणे धर्म, नीति, तप, अनासक्तता इत्यादि गुणहि होते व याच गुणामुळे त्यास राक्षसाचे बलाढ्य राजास म्हणजे रावणास व त्याचे बलाढ्य सहाकारी प्रहस्त कुभकर्ण, इंद्रजित यास नामोहरम करण्यास काही कष्ट पडले नाहीत.

अशा रामरायाचा “जय जय रघुवीर समर्थ” असा जयजयकार करण्यास रामदासस्वामीस मनापासून उत्साह वाटत असे.

(७) समर्थे समर्थे करावे— “समर्थ” हा तीन अक्षरी शब्द असला तरी त्यात त्रैलोक्य साठविलेले आहे. दासाचे कुलदैवतास थोडक्यांत मुटमुटीतपणे संबोधायलाचें म्हणजे, दास त्यांना समर्थ म्हणत असत.

ह्या घोषातील तिसरे पद ‘समर्थ’ असेून ते शेषदृष्टेचे पद आहे, म्हणजे शेंडे-फळ असावे तसे, उच्च व व्यापक आहे. महाभारताची गोडी जशी प्रतिवर्षी चादत जाते तशी या पदाची गोडी परमोच्च पदास पोचली आहे.

ज्यास सामर्थ्य आहे तो समर्थ.

सामर्थ्य आहे चळवळेचे । जो जो करील त्याचें ।

परंतु येथे भगवंताचे । अधिष्ठान पाहिजे ॥ २०-४-२६

समर्थ या शब्दात सावधानता, सततोद्योग व प्रयत्न याचा परिपाक आहे. यात चालना, योजना, यंत्रणा, विवचना, कार्यकारणसंगति व प्रयोग्य प्रचीति आहे. समर्थ होण्यास कष्ट, सायास, तपधर्या, मटळीकरण, सध, समुदाय, साधने, बळगें यांकणें हीं पाहिजेत, व निरिच्छा, स्वार्थत्याग, समयवृत्तता, निर्णापक बुद्धि, सर्वमृतदितरसत्व व स्थितप्रज्ञता व समबुद्धि याची आवश्यकता आहे.

जय जय रघुवीर समर्थ

यात धर्म, राजकारण व सावधानता हीं ओतप्रोत भरली आहेत. प्रंपराज रागबोध दा ह्या मुटमुटीत मंत्राचे प्रयत्न अगर विस्तार आहे. याच मंत्रात दासांचे चरित्र व चारित्र्य भरले आहे.

रामरायाला समर्थ म्हणतां म्हणता ते इतके अनन्य अगर एकरूप झाले कीं स्वतःच समर्थ बनले. समर्थ रघुवीरानें जें कार्य केले तेंच समर्थ दासांनीं आपले देउरेखीरालीं शिवाजीमहाराजांकडून करविलें

रामरायास विश्वामित्र ऋषींनें अर्खें शिकविलीं गायत्रीमंत्राचे प्रणते विश्वामित्र ऋषि व त्या गायत्री मंत्राचें वारा वर्षें पुरश्चरण रामदासांनीं केले सूर्यवशांतील रामरायाकरिता, दासांनीं पुरश्चरण म्हणजे सूर्यस्तुतिच केली

दासांनीं वारा वर्षें तीर्थाटण केलें म्हणजे भरतखड्याचें निरीक्षण करून कोठें कोण आपले पुढील भरीरथ प्रयत्नास सहाय्य करील याची तपासणी केली व ठिक ठिकाणीं मठस्थापना केली

रामराय जसे समर्थांचे समर्थ तसे रामदास हे महाराष्ट्राचे महाराष्ट्रधर्म स्थापणारे समर्थ होत रामदासस्वामी कळवळ्यानें म्हणतात —

समर्थांनं समर्थ करावें । तरी च समर्थ म्हणवावें ।

चैलोक्यास पडिलें ठावें । सामर्थ्य ज्याचें ॥

हेंच आम्हीं तुम्हीं पुष्कळ जोरांनें म्हटलें तरी वशशुद्धि, आत्मशुद्धि, जनशुद्धि व अनन्यभावें भक्ति करण्याची पात्रता असल्याशिवाय समर्थ होऊन सर्वांस सामर्थ्य प्राप्त करून देणें अशक्य आहे

“ समर्थांन्वा कविता—प्रथमखंड ” याच्या प्रस्तावनेंत बऱ्याच शिकवणी दिल्या आहेत, त्या पाळल्यास ज्या मानाची उत्कटता व प्रयत्न असेल त्या मानानें समर्थ होण्याची किंचित् आशा आहे

प्रथराज दासबोधातील ओव्या इतक्या वक्तृत्वपूर्ण आहेत कीं त्यांवर शुलास करणें नरुगे

प्रत्यहीं मागणें भीक्षा । मिळाली न मिळे तरी ।

नित्य नूतन हिंडावें । धुडावे भक्त प्रेमळ ॥ स्फु. प्र. ३-६

हिंडता पारसी लोका । कार्यकर्ता जिवां धरी ॥ स्फु प्र १ ६

रामदासस्वामींनीं मठ व मठपति याची भरतखडमर स्थापना केली तें धर्मस्थापना व स्वराज्यस्थापना यांचें जाळें होतें भक्तिमार्ग हा सर्वसाधारण लोकांस सहज-सुलभ होता व त्यांतून धर्मनिष्ठ कार्यकर्ते पारखून निवडावयाचे होते समर्थांचे राजकारण म्हणजे धर्मरक्षी ऐसा शिवाजीराजा त्यांस सर्वतोपरी सहाय्य करणें. शिवाजीराजास आपले पूर्ववशात हजार पधरायें प्रकट मठ व किती तरी गुप्त मठ

यांचा देणग्यानीं परामर्ष व योगक्षेम करणे शक्य नव्हते, केवळ भिक्षेवर मठपति आपला योगक्षेम चालवीत. मठ व मठपति यांचे द्वारा ब्राह्मणमंडळ्या, क्षत्रिय-मंडळ्या, वैश्यमंडळ्या व शूद्रमंडळ्या जागोजाग स्थापून शिवरायांचे राजकारण जेणेकरून सुगम व सफळ होईल अशी स्थिति समर्थानीं उत्पन्न केली व हे जे मठाचे यंत्र निर्माण केले त्याचा योजा शिवराजावर एक पैचाहि नव्हता. समर्थींचे उद्योगाने व त्याचे योगसामर्थ्यामुळे देशाकरिता, धर्माकरिता व संस्कृतीकरिता एका वेळीं हजारों तरुणानीं स्वार्थाचा व सर्वस्वाचा यत्न आरंभिला होता.

जय जय रघुवीर समर्थ

याचा गगनभेदी मेघनाद त्यानीं असंख्य मठस्थापना करून उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत पसरून दिला होता.

देव मस्तकीं धरावा । अवघा हलकल्लोळ करावा ।

मुलुक बडवावा बुडवावा । धर्मसंस्थापनेसाठीं ॥

देवद्रोही तितके कुत्ते । मारूनि घालावे परते ।

देवदास पावती फत्ते । येदर्थी संशयो नाहीं ॥

महंतें महंत करावे । युक्तीबुद्धीने भरावे ।

जाणते करून विखुरावे । नाना देसीं ॥

रघुवीर समर्थींस मस्तकीं धरले म्हणजे केवढा आत्मविश्वास उत्पन्न होतो, व केवढा हलकल्लोळ करून मुलूख बडवून व बुडवून धर्मास्थापना करता येते, अशा देवदासाना देवद्रोही कुत्ते मारून कशी फत्ते मिळविता येते व अशा देवदासाना युक्तीबुद्धीने मरून व शिकवून, जाणते करून, महत्पद देऊन, देशोदेशीं विखरून कसे सोडता येतात व समर्थपणा कसा प्राप्त होतो हे वरील ओघ्यावरून दिसते.

नाना पुरश्चरणें करावीं । नाना तीर्थाटणें फिरावीं ।

नाना सामर्थ्यें वाढवावीं । वैराग्यपत्रळें ॥

ब्राह्मणमंडळ्या भेळवाव्या । भक्तमंडळ्या मानाव्या ।

संतमंडळ्या शोधाव्या । भूमंडळीं ॥

लोकीं लोफ वाढविले । सेणें अमर्याद जाळे ।

भूमंडळी सत्ता चाले । गुप्तरूपें ॥

मराठा तितुका भेटयाचा । महाराष्ट्रधर्म वाढयाचा ।

याविषयीं न करितां तफवा । पूर्वज हांसति ॥

या भूमंडळाचे ठायीं । धर्म रक्षितां ऐसा नाही ।
 महाराष्ट्र धर्म राहिला कांहीं । तुम्हांकरितां ॥
 बहुत जनास चालवी । नाना मंडळें हालवी ।
 ऐसी हे समर्थपदवी । विवेकें होते ॥

वरील सहा ओव्यामध्ये रामदासस्वामींचें चरित्र उपदेशरूपानें साठविलेलें आहे, इतकेंच नव्हे तर महाराष्ट्रधर्म, व राजे यांनी महाराष्ट्रधर्मस्थापनेसाठीं केलेले प्रयत्न व दासास मिळालेली समर्थ पदवी याचा बोध सूत्ररूपानें यात पाहण्यास सापडतो.

समर्थ होण्यासाठीं किती श्रम व सायास, कष्ट व मनोनिग्रह करावा लागतो व शिस्त व नियमितपणा किती काटेकोर साभाळावा लागतो, याचें प्रत्यंतर या ओव्यातून प्रामुख्याने दिसत आहे. योगीराज रामदास हे वाराच्या वर्षी आत्म-जनाचा त्याग करून व लग्नातील सावधान या इमान्याचा पायदा घेऊन एका वस्त्रानिशीं कसे हालअपेष्टा सोडीत टाकळीस पोचले व तेथें सारखे एका देव-कार्यासाठीं वारा वर्षे मधुकरी मागून लहान वयात राहिले, हें दृश्य मनावर टसवून घेण्यासारखें आहे.

जयासि घाटे सुख चि असावे । तेंणें रघुनाथ भजनीं लागावें ।
 अशी त्याची शिकवण आहे. यात्रा करित असताहि नाना सकटातून त्यांस दिवस काढावे लागले व बहुत सायासानें व बहुत पथ्यें सांभाळून त्यांना समर्थ पदवी प्राप्त झाली. तेव्हा मागचे सर्व देखावे आटवून गहिंवर येऊन त्यांचे मुखातून अकरा ओव्यातून जे सहजोद्गार निघाले ते मुळातून सर्वास कळावे म्हणून देण्याचा मोह अनिवार होतो. पुनःपुन्हा वाटतें कीं, त्यांचे शतांशहि आपण प्रयत्न करू तर देवकार्य व देशकार्य यांचे सुंदर इमारतीस एक मूठभर चुना लावल्याचें श्रेय आपणास लाभेल.

परंतु येकवचनी देव येक । जेणें सोडिले देव अनेक ।
 सेवाहीन मी सेवक । त्याचा म्हणवी ॥
 समर्थे अंगिकार केला । नाना संकटीं रक्षील ।
 त्याचिया अर्जे पिंड वाढविला । जन्मचरि ॥
 मारति सारखे सेवक । तेंथें मी मानवी रंक ।
 नवल सामर्थ्याचे वौतुक । फाय सांगों ॥

समर्थ आणि दिनानाथ । वैभवं समर्थाहून समर्थ ।
 जेणें माझे मनोरथ । पूर्ण केले ॥
 जें जें मनें अभिळापिलें । तें तें समर्थें पुरविलें ।
 मज दीनास वाढविलें । मर्यादेवेगळें ॥
 समर्थानें समर्थ करावें । तरी च समर्थ म्हणवावें ।
 त्रैलोक्यासि पडिलें ठावें । सामर्थ्य ज्याचें ॥
 आर्जाक्य रजनीचर माजले । देव कारागृहीं घातले ।
 म्हणोनि वैकुंठाहून पातले । देव सोडवावया ॥
 देव मात्र जाजावला । म्हणोनी कैपक्षी पावला ।
 भूवनकंटक निर्दाळिला । दशमुख शत्रु ॥
 जिहीं त्रैलोक्य जिंकिलें । त्यास मर्कटाहार्ती मारविलें ।
 भुवनत्रय आनदविलें । दाशरथीनें ॥
 देवाचे बंद सोडविले । देव स्वस्थानीं स्थापिले ।
 प्राणी मात्र आनदविले । रामराजें ॥
 विभीषणास दिधली लका । सुरवराची फिटली शका ।
 समर्थें रामदास रंका । नवाजिलें ॥

प्रत्येक ओर्वीत समर्थांचें म्हणजे एकवचनी रघुवीराचें सामर्थ्य व दासांवर केलेला कृपाप्रसाद साठविला आहे.

येथपर्यंत 'जय जय रघुवीर समर्थ' या जयजयकाराचें थोडक्यात थोटक विवरण केलें आहे व हाच मन प्रकट व गूढ अस्तुत त्याची परंपरा जितकी विपद करता आली तेवढी केली आहे. परंतु महाराष्ट्रधर्माची स्थापना ह्या जयजयकारात कशी उत्क्रांत झाली तें दाखविल्याशिवाय हें विवरण संपवता येत नाहीं.

(८) महाराष्ट्रधर्म— वेदग्रणीत व श्रुतिस्मृतीत सांगितलेला धर्म तो महाराष्ट्रधर्म. हा सनातनधर्म भरतजडात पार बघें चालला, परंतु कालांतरानें त्यास मालिन्य आलें व लोप झाला. तेव्हा सामान्यत सर्व हिंदुस्थानास व प्रामुख्येकरून महाराष्ट्रास जाग्रत करून त्या धर्माचें रहस्य भीसमर्थ रामदासांनीं प्रथराज दास-रोषात ग्रथित केलें त्याची थोटक रूपरेषा पाली देतो.

दासरोषाचा विशेष हाच की, समर्थकालीन स्थितीस अनुकूल महाराष्ट्रास हा उपदेश आहे.

सद्गुरु तयार झाला म्हणजे सद्शिष्य तयार होतात. अढचण असेल तर अगर बोल लावावयाचा असेल तर अढक्याचे तीन गुढ अगर पोटमरू गुढ द्वेष समाजास विघडवीत असतात.

सर्वश असे जे सद्गुरु ते शानानें, अनुभवानें, विरचीनें, तपश्चर्येनें समाजाचें पुदारीपण स्वीकारण्यास व त्यास योग्य वळण लावण्यास समर्थ असतात. असें झालें म्हणजे योग्य अनुयायी अगर सद्शिष्य तयार होतात. दासानी योग्य ते शिष्य निवडून त्यास महत् पदवी देऊन महाराष्ट्र उपदेशिला.

कोणत्याहि कार्ळी व कोणत्याहि देशात बद्द, मुमुक्षु, साधक व सिद्ध अशा चार फोटींतील जनसमाज असतो. समर्थकार्ळीहि तशाच होता.

(१) समर्थोसारखे सिद्ध बोलून चादून स्वतः असतात.

(२) साधकहि त्याच रिथतीला जाऊन पौंचण्याचे मार्गांत असतात.

(३) मुमुक्षुता स्वतः स्थितीला जाऊन पौंचण्याची उत्कट इच्छा असते.

(४) बद्दाना मुर्त्तीचे मार्गास पौंचविण्याचा प्रयत्न सिद्धाना व साधकाना मुमुक्षुचे साहाय्येनें करावयाचा असतो.

सिद्ध व साधक यांनीं केलेल्या उपदेशाचा परिणाम अज्ञ अगर बद्द यास मायेचे बघनापासून सोडविण्यास म्हणजे परमार्थ प्राप्त करून घेण्यास उपयोगी पडतो.

आता अज्ञ अगर बद्द जे आहेत त्यास नीतीची म्हणजे धर्माची ओळख नसते, इतकेंच नव्हे तर त्याच्यात निंदा, द्वेष, अनीति, भ्रष्टाचार, कपट, कलह, पाखड, क्रौर्य, कातर्य, पैशुन्य, दुराशा, इत्यादि दोष रोमरोमीं भिनलेले असतात. परंतु उपदेशाचा मारा तेजस्वी अधिकारी सिद्धानें केल्यास ते सुधारण्याचे मार्गास लागतात.

बद्दच परंतु विकृत असे काहीं लोक असतात ते पढतमूर्ख होत. ते बहु-श्रुत व व्युत्सन्न असतात, परंतु क्रोध, मत्सर, अभिमान, दुराशा यांनीं पछाडलेले असतात, याना सुधारणें अज्ञ जनापेक्षा कठिण असतें.

अज्ञा मूर्खांचे व पढतमूर्खांचे दोष काढून त्यास उपासनामार्गास लावावें लागतें. अध्यात्मविद्येचें श्रवण, देवपूजन, मजन, स्नानसंध्यादि कर्मे याचा अतर्भाव उपासनेंत होतो.

उपासना शानस्वरूप असल्यामुळे उपासनेंत (भक्तिमार्गांत) कर्मांचा व

ज्ञानाचा समावेश होतो.

भक्तिमार्गाची स्थापना केल्याने परमार्थ जो मोक्ष अथवा स्वतःपत्ता ति अशतः प्राप्ति होते.

अशत म्हणण्याचे कारण सत्ता असल्याशिवाय अगर राज्यस्थापने शिवाय तिची पूर्ण व अप्रतिबद्ध प्राप्ति होऊ शकत नाही.

अडथळे कोणते —

समाजातील बहुजनसमाज, मुमुक्षु म्हणजे मुक्तीची इच्छा करणारा नीतिमान् नसतो.

बहुजनसमाज म्हणजे बद्ध, मुक्तीला पराह्मुख व अनीतिमान् असतो. अनीतिमानाची अन्यायाकडे व नीतिमानाची न्यायाकडे प्रवृत्ति असल्यामुळे विरोध उत्पन्न होऊन खटका उडतो. नीतिमान् लोक सहजासहजा अनीतिमानास दावात ठेवू शकत नाहीत.

सर्व्व नीतींचे व धर्मांचे संरक्षण करण्यास व अनीतींचे उत्पादन करण्यास शासनसंस्था असावी लागते.

समर्थकार्ता म्लेंच्छाची सत्ता चालत होती.

म्लेंच्छ परधर्मी होते. स्वधर्मातील पाखंडी व नास्तिक हा देवधर्माविरुद्ध सदा ककण बाधून तयार असतो परंतु परधर्मीयांचे आचारविचार व कल्पना आपले धर्माविरुद्ध असल्याने व म्लेंच्छाची तामसवृत्ति प्रभावी असल्याने ते देवधर्माचा द्वेष करितात त्यांचेपासून देवधर्माचे संरक्षण करण्यास राजसंस्था जरूर व श्रमप्राप्तच असते. व ती स्थापन करणे समर्थीस जरूर वाटले विश्वामित्राचे यज्ञाचे संरक्षणास रामरायांचे क्षात्रतेजच उपयोगी पडले, त्याप्रमाणे शिवरायांचे क्षात्रतेज धर्मरक्षणास उपयोगास आले

या राजसत्तेचे तत्त्व समर्थींनी मोठे नामी प्रतिपादिले आहे. ध्येतिभूत नरदेहाचा आश्रय करून राहणारा जो आत्मा तो जाणीवरूप आहे. परंतु ती जाणीव अपुरी पडते म्हणून जाणिवेचा अखंड साठा जो परात्पर आत्मा त्याच्याशी सायुज्यता होण्यास आपणाहून अधिक जाणिवेचे अधिष्ठान त्याचा आश्रय करावा लागतो.

रायांचे सत्तेने चालते । परंतु अवधी पंचभूते ।

मुर्खा अधिक जाणीवेचे ते । अधिष्ठान आहे ॥ १५-३-४

राजा किंवा राज्यस्था ही अधिक लागणाऱ्या जाणिवेचे अधिष्ठान आहे. राजा हा परमेश्वराचा अद्य आहे असे गीता सांगते व कमी जाणीव असणाऱ्या राजा लोकांच्या समाजावर जास्त जाणिवेची परमेश्वररूपी राज्यस्था अधिकार चालविते.

महाराष्ट्रधर्म म्हणून ज्याची वर फोट करून दाखविली तो जारी करण्याचे कारण महाराष्ट्रात मूळ जो सनातन वैदिक धर्म त्याची पायमळी झाली होती, सर्व वर्णांत भ्रष्ट असे ब्राह्मण ते भ्रष्ट झाले व दावळमळीक पीरास मज्ज लागले, कित्येकाना मुसलमानी धर्म स्वीकारला, ब्राह्मणांचा बुद्धिनाश झाला, त्याचे गुप्तत्व जाऊन शूद्र व अतिशूद्र ब्राह्मणांस शास्त्र शिकवू लागले, चातुर्वर्ण्य सुढाले, त्यामुळे वज्रवज्रपुरी माजली ती नाहींदी करण्यासाठी व पुढा स्वधर्म प्रस्थापित करणेसाठी महाराष्ट्रधर्माचा प्रचार करावा लागला म्हणजे धर्माचे पुनरुज्जीवन करावे लागले.

पाश्चात्य लोक मराठ्यांचे राज्यास वाचवळ म्हणतात, पण ते तसे नसून महाराष्ट्रधर्म प्रस्थापित करण्याचा व नीति व सुव्यवस्था स्थापण्याचा तो उपक्रम होता

(९) समारोप — आजही हिंदुधर्मावर परधर्मांची आक्रमणे चालली असून स्वधर्मातील काही बुद्धिमान व वजनदार लोक ब्राह्मणाना नाहींसे करण्याचा व अतिशूद्र व मुसलमान यास बरचढ करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करित आहेत. परंतु ही त्याची चूक आहे आज हजारों वर्षे वधशुद्धि, आत्मशुद्धि या स्वरूपाने ब्राह्मणांनी जे काही कमाविले आहे त्याचा नाश जाहल्यास व भलत्याच भरी पडल्यास धर्म, नीति व सुव्यवस्था ही पारखी हातील.

वणाभ्रम व जाति याचे यागाने हा सनातनधर्म टिकला आहे जसे धान्यात एकच गडू अगर तांदूळ असे एकच धान्य ठेवावयाचे, बाकीची धान्ये नाहींची करावयाची, अगर तांदुळातील आवेमोहोर, कमोद, वगैरेचा नायनाट करून एकच सर्वराशी तांदूळ म्हणजे सर्वांचे मिश्रण किंवा रगुनी तांदूळ ठेवावयाचे असे ठरविल्यास अनवरथा प्राप्त होईल पाश्चात्य देशात विद्वान व विचारी लोक मनुस्मृतीतील व्यवस्था हीच कोणत्याहि देशास रथीय व सुखसमृद्धि प्राप्त करून देण्यास समर्थ आहे असे प्रतिपादन करू लागले आहेत असे असता आपले बहुमोल अधिष्ठान व धर्मव्यवस्था टाकून हीन संस्कृति अग्नि

कारण्यांत कोणता शहाणपणा आहे देव जाणे ! असा अविचार महाराष्ट्रांतील लोक करणार नाहीत अशी सदिच्छा प्रकट करतो.

रामदासानीं घमांनी विस्कटलेली घडी

जय जय रघुवीर समर्थ

या हृदयाचे हाकेने व दासबोध प्रंथातील अमोलिक शिक्वणीने टाकठीक केली आहे. समर्थाच्या शिक्वणीप्रमाणे वागल्यास आपला तरणोपाय आहे. या मंगलप्रसर्गा जमलेले अधिकारी व विद्वान् समर्थविद्यापीठ वाढण्याचा उपक्रम करतील अशी आशा प्रकट करून हे लावलेले टाचण पुरे करतो.

स्मरलें लिहिलें आहे । घालता चालता हरी ।

काये होईल पाहावें । आनंदवनभुवनीं ॥ स्फ. प्र. ५८-५७

जय जय रघुवीर समर्थ ॥

(३२)

श्रामत् दामबोध्याचे कांहीं विशेष

(लेखक — श्री. विठ्ठल सरदाराम पाग, बी. ए., वऱ्हाड)

महाराष्ट्रातील आत्मानुभवी तत्त्वज्ञान्यानीं लिहिलेल्या ग्रथात श्रीमदासबोध हा अगदीं अखेरअखेरचा ग्रथराज होय. असे प्रमुल ग्रथकार म्हणजे श्रीमुकुंदराज, श्रीज्ञानेश्वर, श्रीएननाथ हे तिघे च होत. या सर्वांचे स्वतंत्र व टीकाग्रथ पाहिल्यास महाराष्ट्रीय तत्त्वज्ञानाची भूमिका सहज समजेल. श्रीसमर्थ हे या तत्त्वज्ञान-मंदिराचे चवथे आचारस्तंभ होत. कांहीं विद्वानांचा आक्षेप असा कीं, महाराष्ट्रीय तत्त्वज्ञान संस्कृत वाङ्मयावरून घेतलें आहे, इतकेंच नव्हे तर अडाणीपणानें चोरी करताना जुफा केल्या आहेत. अजागळ वेदान्ताची अडगळ या ग्रथातून पार.

सदर आक्षेप मराठीतील इतर ग्रथाना लागू असेल, पण आत्मानुभवी साधूनीं ही चूक सुळीं च केलेली नाही.

श्रीनामदेवराय व तुकोबा या घटपटात पडलेच नाहीत. वर उल्लेखिलेले चार ग्रथकार मान मराठीत वेदान्त सागण्याच्या भागगडीत पडले आहेत. हे सर्व ब्राह्मण असून संस्कृतज्ञ होते. आता या महाराष्ट्रीय वेदान्ताचें स्वरूप संस्कृत-प्रमाणेंच आहे काय ? संस्कृत आचार्यग्रथांहून यात विशेष काय आहे ? नसल्यास हीं नुसतीं भाषान्तरेंच नव्हेत काय ?

वरील प्रश्नाची उत्तरे पार विस्तारपूर्वक घाबयास हवीत. दुर्दैवानें महाराष्ट्रीय वेदान्ताचा संकलित अभ्यास अजून मराठीत झालेला नाही.

वादाची भूमिका टाकून समन्वयाची भूमिका स्वीकारणें, क्वचित् वाद वाद-

आच तर शब्दखंडण करून ब्रह्मज्ञानाची अनुभवात्मक बाजू उचवून घरणें, उपमा, दृष्टांत संस्कृतपेशांदि अधिक मार्मिकपणें योजणें, इत्यादि महाराष्ट्रीय तत्त्वज्ञानाचे विशेष आहेत.

या दृष्टीनें महाराष्ट्रीय तत्त्वज्ञानाच्या ग्रंथांत श्रीमहासबोधाचेहि कांहीं विशेष आहेत.

तत्त्वज्ञानाच्या मांडणींत दासबोधाचें ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, भागवत या चारकरी ग्रंथापेक्षां, विवेकसिंधु व परमामृत या मुकुंदराजी ग्रंथांशीं अधिक जुळत असलें तरी, ज्ञानेश्वरतत्त्वज्ञानाशीं समर्थोचा विरोध खास नाही.

या ग्रंथातील तत्त्वज्ञान काय आहे हा विषय निराळा, पण असलेलें तत्त्वज्ञान सांगण्यांत समर्थोनीं कोणती पदाति योजिली आहे, हें या छोट्या निबंधांत पहावयाचें आहे.

इतर ग्रंथाप्रमाणें दासबोध सप्रचित, स्वानुभवपूर्वक लिहिला आहे, ही गोष्ट अगदीं परिचयाची आहे.

वक्ता अधिकारेवीण । वक्तृत्वाचा करी शीण । क्रियेवीण ब्रह्मज्ञान ।
असला प्रकार समर्थवाढ्यांत कोठेंच नाही.

दासबोधाचा विशेष हा कीं, हें क्रियेचें ओझें—विवेकाचें जोरदड—ओत्पांवर इतर ग्रंथापेक्षां त्यानें जोरानें लादलें आहे.

“प्रचीत पहा” हें दासबोधाचें पालुपदच आहे. “महावाक्यांच्या नुसत्या जपानें भ्रांतीचा अंधकार फिटणार नाही, त्याला विचारच ह्या” असा उमर्थोचा उपदेश आहे.

पूर्वीचें महाराष्ट्रीय समन्ययवादी तत्त्वज्ञान चांगलें आत्मसात् करूनहि ज्या आशंका उरतात त्या दासबोधांत मुद्दाम उपस्थित करून दूर केल्या आहेत. अशा अनेक शंका आहेत. घनदाट संवलेल्या आत्मस्थित्यांत माया कशी झाली, मायाब्रह्मभेद फळला, पण दोहोंचा संबंध काय ? विवर्तवाद व परिणामवाद यांत खरे काय ? जग हें आत्मविकास व सकोच करणारें स्वयंसिद्ध संघ आहे काय ? ईश्वर अकर्ता, तर माया कोणें केली ? सृष्टि मिथ्या, तर कां दिसते, सत्य, तर कां नासते ? एक ना हजार प्रभांचीं उचरें दासबोधांत स्पष्ट दृष्टांत दिली आहेत.

इतर अमृतानुभवादि प्रथात काय पार, दासबोधांत काय्याहून घडून-
स्तानें प्रमाण अधिक. समर्थोची मायाच घ्याव्यानाप्रमाणें. रूढि हाच प्रसुत

वाच्यगुण बाकी स्वतंत्र विचार पदविषयाची हातोटी, अधिकार जाणून उपदेश, पूर्वीचा सिद्धांत वळकट करून पुढे निरूपण, मधूनमधूनच अवतरणे, इत्यादि वक्तृत्वाचेच गुण दासबोधांत पार अनुभव व्यक्त करण्यासाठीं तर्क आणि भाषा हीं कमाळीची धडपड करताना शानेश्वरवाङ्मयात आढळतील, तर व्यक्त झालेला अनुभव उघड तर्कांनीं व सरळ भाषेनें भोल्याला पदविषयाची धडाडी दासबोधात सापडेल.

पूर्णाद्वैत, शब्दनिरसन, सद्गुरुमाहात्म्य, शानाशानरक्षण, वादमीमासा, इत्यादि विषय शानेश्वर व रामदास यांनीं साररयाच स्वरूपात माढले आहेत. महाराष्ट्रीय सतामध्ये या वाचर्तीत भेद सुळींच नाही

दासबोधातील मूळमाया, गुणमाया, इत्यादि शब्दप्रक्रिया व पचीकरण इमक विषय मुकुंदराजात, मायात्रहासवधाची सुद्धम चर्चा शानेश्वरात, तर सोपें व परिणामकारक वक्तृत्व एकनाथी भासडात आढळेल

दासबोधात अत्यंत महत्त्वाचें काय असेल तर दृष्टान्तनिरसन ! दृष्टान्तांनीं भरलेल्या गूढ अशा शानेश्वरवाङ्मयावर हा समर्थवाङ्मयाचा न फिटणारा उपकार आहे

दृष्टान्त तितुका एकदेशी । टेणें घडे कळावयासी ।

असें म्हणून, घटाकाश मटाकाश, पट तट, यिन्नलें ओथिन्नलें घृत, कनक अलंकार, नीज तरु, सर्प दोरी, इत्यादि असुरय सिद्धांतवजा दृष्टांताना समर्थोनीं उकळून दाखविलें आहे अवच्छेदवाद, परिणामवाद, इत्यादि वादाचा शानेश्वरानीं केलेला गुप्त समन्वय समर्थोनीं कारणापुरतें उघड रक्षण करून विवर्तवादानें सिद्ध केला आहे दासबोध म्हणने दृष्टांत उडवून ब्रह्मज्ञान हातीं देणारा ग्रंथ असें मी मानतो.

मान एवढें खरें कीं, वास्तविक शानेश्वर आणि समर्थ यामध्ये सुळींच भेद नाही अपूर्व म्हणून समजला जाणारा शानेश्वराचा स्फूर्तिवाद मुकुंदराज व समर्थ यांचे वाङ्मयात आला आहे

अह ऐशी स्फूर्ति जाली । ते चि माया ॥

हाच स्फूर्तिवाद

इतर सताचें तत्त्वज्ञान हें स्फूर्तिजन्य काव्य आहे समर्थोचें काव्य स्फूर्तिप्रद व्याख्यान आहे

स्फूर्ति वादापासून भिन्नच असणार. तिच्यात बुद्धि असली तरी समन्वयात्मकच असणार

तर्कप्रतिष्ठा आणि शब्दप्रामाण्य हे ब्रह्मसूत्रभाष्यातील शाकरसिद्धान्त दास्योघातहि वरचेवर डोकावतात.

सत तर्कांनी समाधान करीत नाहीत, हीहि एक कृपाच. कारण तर्क भिन्न भिन्न असतात, तर्का समाधानेहि भिन्न भिन्न होतील, पण भिन्नपणाने समाधानाचे सत्यत्व जाईल. सत्य सर्वत्र सारखे असते.

सतवाक्यात तर्कांनी सिद्धात सिद्ध करण्यापेक्षा अनुभवसिद्ध सिद्धान्त माटण्यामध्ये शुद्ध तर्काचा अवलंब केलेला आहे. ब्रह्मज्ञान हा वाद नसून ते 'प्रत्यक्षावगम शास्त्र' आहे व त्यामुळे तर्काला येथे भौतिक शास्त्रातल्याप्रमाणेच थोडी किंमत आहे.

दुसरे शब्दप्रामाण्य. समन्वयवादी दृष्टि हा महाराष्ट्रीय संताचा विशेष. योग्य प्रमाणात शब्दप्रामाण्य मानण्यानेच समन्वयी दृष्टीची सिद्धि होत असते. असो.

स्वयं आपण जेविला । त्यास वाटे लोक घाला ।

परंतु हें समस्ताला । घडलें पाहिजे ॥

ही दास्योघात प्रमुख दृष्टि आहे.

आपण जेवोनिया तुका । संतर्पण करी लोका ।

हीच समर्थाचीहि इच्छा !

तत्त्वज्ञानान्या निध्वळ माडणीतील श्रीमहासरोघाचे हे एक दोन विशेष सांगून हें 'पत्रपुष्प' मी समर्थचरणीं विनम्रभावाने अर्पण करितो.

(३३)

॥ श्रीरामसमर्थ ॥

श्रीसमर्थ व सनातनधर्म

(लेखक — श्री. दुर्गाराम बाल हरिदास रामदासी, मंगळूर)

श्रीसमर्थांचा अवतार पूर्ण होऊन २५४ वर्षे झाली. थोर अवतारी महात्मे या दृष्टीने पूर्वीच्या दोन शतकात श्रीसमर्थांकडे लोक पहात असत, असे तत्का लीन वाङ्मयावरून दिसते. सध्याचे तिसरे शतक वेगळ्या प्रकारचे दिसते. सध्या सर्व लोक श्रीसमर्थ हे थोर विभूति असल्याचे प्राजलपणे मान्य करित असूनहि स्वमताची तत्वे श्रीसमर्थांच्या अवतारकार्यात दाखविण्याचा प्रयत्न करतात. काही वर्षांपूर्वी कै. वैद्य यांनी श्रीसमर्थ हे आपल्याप्रमाणे हिंदु मिशनरी होते असे लिहिल्याचे आढवते. श्री. सदाशिव राजे अळतेकर यांनी आधुनिक समर्थ म्हणून कै. लो. बाल गंगाधर टिळक, कै. लाला लजपतराय, कै. दादामार्ड नवरोजी, महात्मा गांधी व पंडित मदन मोहन मालवीय यांचे फोटो दिले आहेत. काही महिन्यापूर्वी नवशक्ति पत्रात एका तरुण पदवीधराने श्रीसमर्थचरित्रातील काही महत्त्वाचे मुद्दे घेऊन, त्याची काही स्मृतिवाक्याची तुलना करून, मेळ पडत नाही असे म्हणून, श्रीसमर्थांनी द्याखाना बाजूस सारून पुढे होणाऱ्या सुधारकास वाट भोकळी केली, असे प्रतिपादिले आहे.

परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

या भगवदुक्तीप्रमाणेच श्रीसमर्थांचा अवतार झाला, असे मला वाटते.

श्रीसमर्थ्यांच्या अवतारात सनातनधर्माकडे किंचिन्मात्रहि उपेक्षा झाली नाही. श्रीसमर्थ्यांनी प्रथराज दासगोघात

आचारवीचारेवीण । जें जें करणें तो तो सीण ।

असें सांगितलें असून

आधीं केलें मग सांगितलें । ११-१० २४

असें ते स्पष्ट म्हणत आहेत. श्रीसमर्थ्यांचे वर्तन सनातनधर्माप्रमाणेंच कसें होतें हें दाखविण्याचा व सुधारकाच्या आक्षेपाना उत्तर देण्याचा या ठिकाणीं मी यथा मति प्रयत्न करित आहे.

श्रीसमर्थ्यांचा जन्म जाब येथे शके १५३० चैत्र शु० ९ स मध्यान्हीं झाला. वयाचे पाचवे वर्षी उपनयनसंस्कार झाला. (गर्भाष्टमे ब्राह्मणम् उपनयेत् । पंचमे ब्रह्मवर्चसकाम । आश्वलायन श्रु. सू. ॥) तत्कालीन परिस्थितीस अनुसरून श्रींनी अध्येयन अल्पकालातच पार पाडलें. वयाचे सातवे वर्षी वडिलांनीं इहलोक सोडिला. नरजन्माचें जें अतिम ध्येय श्रीमगवद्दर्शन, तें श्रींना वयाचे नववे वर्षी शके १५३८ श्रावण शुद्ध ८ स रात्रीं लाभलें. त्याचें पाळण्यातील नाव नारायण असून दर्शनानुग्रहसमर्थी धीरामानीं त्यास रामदास असें नाव ठेविलें. नंतर काहीं काल श्रींनीं मौन धरिलें व काहीं काल इतस्तत उदास वृत्तीनें भ्रमण चालविलें. श्रींची वृत्ति पाहून मुलाचें एकदांचें लग्न केल्यास तो सहज घरीं राहील असें मातु श्रींच्या मनात आलें व त्याप्रमाणें त्यांनीं प्रयत्न चालविला. पण तीं हकिकत भिन्नमुद्रानें रामदासास समजली व त्यामुळें त्यांची वृत्ति पूर्वी पेशादि निराळी दिवू लागली पुढें अनेक प्रसंगावरून मुलाची ब्रह्मचर्येक निष्ठा आईच्या ध्यानीं आली व तिनें अखेरचा उपाय म्हणून मुलास एकातीं नेऊन विवाहाविषयीं रोष घेला श्रींनीं हि मातेस पुष्कळ समाधानाच्या गोष्टी सांगितल्या असतील, पण मातेनें तें सारें मान्य सासून आपलें यचन तू ठेकणार कीं नाही असें विचारलें असता, मी आपले आशेपरता नाहीं म्हणून प्रणाम केला. तेव्हा अत पट घरीपर्यंत लग्नाची गोष्ट काढली असता रागाळ नये अशी आज्ञा केली. श्रींनीं उत्तम आदे असें म्हणून त्या दिवसापासून पूर्वीचे प्रवार सर्व सोडून दिले. पुढें श्रींच्या विवाहाची तयारी झाली, पण ऐन लग्नसमारंभातून अत पट धरल्यावर मातेची आज्ञा पूर्ण झाली असें पाहून श्रींनीं पलायन केलें नंतर गोदातीरीं बारा वर्षे पुरस्करण अनुष्ठान करून आत्मवलवर्धन केलें. शके १५५४

च्या फाल्गुनात यात्रेस निघाले. सर्व यात्रा करून पुढे काही काल बालोन्मत्तादि वृत्तीने देशांचे सूक्ष्म निरीक्षण करून शके १५६६ साली कृष्णातीरी येऊन जगदुद्धार केला. लोकांचे अज्ञानदैव्य घालविले व धर्मस्थापना केली. मत्तमताच्या गलबत्यांतून लोकांस सुलभ मार्ग दाखविला. धर्मराज्याच्या बळकटीसाठी अनेक वर्णांचे व आश्रमांचे शिष्य केले, व जेथे तेथे मठ करून त्या ठिकाणी योग्य मंडताची योजना केली व आपल्या वयाच्या ७४ व्या वर्षी शके १६०२ माघ वद्य ९ स दोनप्रदरी अवतारसमाप्ति केली.

असें हें श्रीसमर्थांचें थोडक्यात चरित्र आहे. आता धर्मविचार करूं.

धर्म हा शब्द धृन्-धारणे धाट्पासून झाला आहे.

धारणाद्धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः ।

यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥ भारत

प्रवृत्तीच्या गाळात पसणाच्या लोकांस सावरून धरणारा तो धर्म. वैशेषिक दर्शनात

यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

असें सांगितलें आहे. म्हणजे ज्यामुळें अभ्युदय, इहलोकींचें सुख व निश्रेयस म्हणजे मोक्ष साधतो तो धर्म.

शक्ति आहे तो चि फावे । दोन्ही लोक साधावे ।

इहलोक परलोक शत्रु सर्व रोधावे ।

राघवाच धर्म जागो ॥ श्रीसमर्थ

धम कसा समजावा !

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीलेचतद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेवच ॥ मनुस्मृति

श्रुति आश्रयाच्या धर्म । दासबोध

श्रुतिप्रतिपादित धर्म सर्वांस समजणें कठीण झालें तेव्हा तत्कालीन महात्म्यांनी वेदांचें स्मरण करून जे ग्रंथ लिहिटे ते धर्मशास्त्र अथवा स्मृति या नावाने प्रसिद्ध आहेत. पुढें स्मृतींरुढेहि जेव्हा लोकांचें दुर्लक्ष होऊं लागलें तेव्हा तत्कालीन महात्म्यांनी ऐतिहासिक व सामाजिक गोष्टीरूपानें तोच धर्म सांगितला, त्यास पुराणें म्हणतात. आता सनातनी लोक श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त धर्म असें म्हणतात. तदनंतर म्हणजे पुराणकालानंतर या सुवर्णभूमिंत बाहेरील राजस व तामस लोकांचे

अनेक हल्ले झाले, त्यात वैभव तर लुटलं गेलं, पण त्याबरोबर धर्मावरहि अनेक आपत्ति आल्या. पण अशा स्थितीत सुद्धा अनेक महात्म्यांनी अवतरून लोकात धर्मजागृती केली.

धर्मात प्रवृत्ति व निवृत्ति असे दोन मार्ग परस्परपोषक आहेत. उपनिषदात यासच अविद्या व विद्या म्हटलं आहे.

विद्यांचाविद्यां च यस्तद्वेदोभयँसह

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ ईशावास्य

श्रीसमर्थपूर्वजालीन बहुतेक महात्म्यांनी धर्माच्या एकाच (निवृत्ति) अगावर विशेष जोर दिला; पण श्रीसमर्थानी धर्माची घडी बरोबर बसविली.

धर्मतत्व । संगच्छध्वं संवदध्वं संघोमनांसि जानताम् ।

देवाभागं यथापूर्वं संजानाना उपासते ॥ ऋग्वेद

विद्वद्भिस्सेवितस्सद्भिर्नित्यमद्वेष रागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातोयो धर्मस्तान्निबोधत ॥ मनुस्मृति

जाणता चालेल तैसे चालावें । जाणता सांगेल तैसें बोलावें ।

जाणत्याचें ध्यान व्यावे । नानापरी ॥ दासबोध

समाजाची सुव्यवस्था व्हावी म्हणून निर्माण झालेलं वर्गीकरण चातुर्वर्ण्य नावाने प्रसिद्ध आहे.

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्ब्राह्मणं राजन्यः कृतः ।

ऊरुतदस्ययद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥ ऋग्वेद

शमदमादि साधनसंपन्न, आचारानें शुद्ध, स्वभावानें सरळ, सात्त्विक वृत्तीचे, पूर्ण वेदविद्यापारगत असल्यामुळें अध्यापन, याजन व प्रतिग्रह यास समर्थ, व विचारी, ते ब्राह्मण; शरिरानें सुदृढ, मनाचे रत्नदार, सत्यासाठीं देहाची पर्वा न करणारे, धर्मशास्त्र व युद्धकला जाणणारे असून देवाब्राह्मणाचे ठिकाणीं श्रद्धा असलेले, वृत्तीचे राजस, ते क्षत्रिय, घनाजनाचे उपाय, व्यापार, शेती, गोरक्षण बगैरे कार्यांत प्रवीण असून धर्मासाठीं वाटेत तो स्वार्थ सोडण्यास तयार, सत्त्वरजमिश्र वृत्तीचे, ते वैश्य; शरिरानें सुदृढ पण मनाचे दुर्बल, घरील तिन्ही वर्णांचे आशेप्रमाणें समाजपोषक कार्ये करणारे ते शूद्र. या सर्व वर्णांचे धर्म शास्त्रात वेगवेगळे वर्णिलेले आहेत. त्या सान्याचा उल्लेख येथें करीत नसून फक्त सार्ववर्णिक धर्मच येथें सांगतां.

अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता ।

भूताप्रियहितेहाच धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः ॥ भागवत

हे धर्म श्रीसमर्थानीं एकेच ठिकाणीं जरी प्रतिपादिले नाहींत, तरी श्रींच्या भीमत् दासबोध, मनोबोध, अमंग, श्लोक, पदें वगैरे सर्व वाढण्यांतून हीं तर्खें विशद केलीं आहेत. अत्तेरचा धर्म भूताप्रियहितेहा याबद्दल तर भगवान् सांगतात :

हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः ।

इति सचित्य मनसा कामैस्तैस्साधुमानयेत् ॥ भागवत

श्रीसमर्थ सांगतात :

नारायण असे विश्वा । त्याची पूजा करीत जावी ।

याकारणें तोपचावी । कोणीतरी काया ॥ दासबोध

पण त्यातदि तारतम्य आहे.

पूज्य पूजेसी अधिकार । उगे चि तोपचावे इतर ।

दुखऊं नये कोणाचे अंतर । म्हणजे वरें ॥ दासबोध

वरील चार वर्णोपैकीं प्रथम तीन वर्णोस द्विज म्हणत असून, त्यात चार आश्रम आहेत. त्यास अनुक्रमें ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ व संन्यास असें म्हणतात. या चारी आश्रमास प्रमाण असा जो धर्म तो दक्षलक्षणयुक्त आहे.

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकम् धर्मलक्षणम् ॥ मनुस्मृति

श्रीसमर्थवाद्मयात हीं लक्षणेहि प्रतिपादिलीं आहेत. ते सर्व उतारे देण्यास वेळ घोडा असल्यामुळे श्रीसमर्थवाचा हवाला देऊन ते आमूलाग्र एकवार वाचावे, अशी विनंति करितों.

उपनिषदात ज्याला अविद्या व विद्या म्हटलें आहे, त्यासच श्रीसमर्थानीं प्रपंच व परमार्थ म्हटलें असून याविषयांचें प्रतिपादन दासबोधाच्या चाराच्या दश-षाच्या पहिल्या समासात केलेलें आहे. तसेंच दासबोधात इतरत्र यासच आचारविचार म्हटलें आहे.

इहलोकांचा आचार । परलोकां सारासारविचार ।

आर्थां राखावा आचार । मग पाहावा विचार ।

आचारविचार पैलपार । पाविजे तो ॥

एकंदरीत श्रीसमर्थानीं श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित धर्म सर्वथैव मान्य होता इतकेंच नव्हे,

सर त्यानीं तो स्वतः आचरून इतरांसहि शिकविला.

आधीं केलें मग सांगितलें ।

आता सुधारकाचे आक्षेप नमूद करून त्यांना उत्तर देण्याचा विचार करावयाचा आहे.

(१) आक्षेप — श्रीसमर्थींचा आश्रम कोणता ?

उत्तर — श्रीसमर्थींचा आश्रम विद्यास्नातक ब्रह्मचारी आश्रमालाच गृह्यसूत्रात ब्रह्मचर्याची मर्यादा बारा वर्षे सांगून पुढें, ग्रहणान्त वा शिकेपर्यंत, मद असेल तर मर्यादा वाढेल व तीक्ष्ण बुद्धि असेल तर लवकर शिकून झाल्या सुद्धें मर्यादा घटेल. श्रीसमर्थींचें अध्ययन पार लवकर पुरें झालें, इतकेंच नव्हे तर ज्ञानाची शीग श्रींनीं अत्यावधीत गाठली

(२) आक्षेप — अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकम् अपि दिन । श्रीसमर्थींच्या होऊ धातलेल्या रत्नाने त्यांचें समावर्तन (सोडमुज) झालें होतें

उत्तर — हें बरील प्रमाण मानणें कठीण आहे कारण समावर्तनोत्तर त्रिरात्र अशौच सांगितलें आहे मग अशौचात विवाह कसा होईल ? दुसरें, ब्रह्मचर्य सोडलेल्या दिवशींच तर विवाह व्हावा, तर स्मृति व सूत्रे यात इतके ज्ञात काचे धर्म सांगण्याची जरूरच नव्हती जाता स्नातनाचे सारे धर्म बाजूस टेवून पच स्नातक कसा होतो, किती प्रकारचा असतो, व आमरणान्त स्नातक राहता येतें याबद्दल विचार करू समावर्तन म्हणजे विद्या पूर्ण करून गुरुकुलातून परत येणें, तेवढ्यावरून त्यान ब्रह्मचर्य सोडलें असा अर्थ होत नाही, म्हणून तो अनाश्रमी ठरत नाही, गुरुकुलात असताना विवाहविचार होणें शक्य नाही व विचार न करता विवाह होत नाही यावरूनहि समावर्तन होताच विवाह झालाच पाहिजे हें म्हणणें बुद्धिसमत होत नाही आता शान्त काय म्हणतें तें पदावयाचें

त्रय स्नातक भवति । विद्यास्नातको

ग्रतस्नातको विद्यात्रतस्नातकश्च ॥ (दारीत)

वेत्तव्यतानि पार या नीत्वा भयद्भूमेयना ॥ (पाशवल्क्य १ ५१)

विद्याध्ययन पूर्ण करून ब्रह्मचर्यनतानें राहणारा तो विद्यास्नातक, अध्ययन पूर्ण होण्यापूर्वी गुरूची आज्ञा घेऊन विवाह करूनिहि अध्ययन करणारा तो प्रतस्नातक, विद्या पूर्ण करून ब्रह्मचर्यादि पूर्ण करून गुरुकुलातून परत आलेला तो उभयस्नातक उभयस्नातकाचीं कर्तव्ये शास्त्रात पुष्कळ वर्णितां आहेत त्यात

मुख्य स्वतः शरिराची रखरदारी आणि वाहणे, नीतीचे उलंघन न करणे, आपले विद्येने लोकांस उपयोगी पडणे, यास्तव लोकसेवा करणे, हे मुख्य असून आत्मरक्षास भेट देणे हे गौण आहे.

यत्रैनं पूज्ययिष्यन्तो भवन्ति तत्रैतां रात्रिं वसेत् । (आ. ग. सू.)

अर्थात् एके ठिकाणी पार दिवस राहू नये.

एत्या निवेक्ष्यमाणानि शास्त्रतो नियतव्रतः ।

आशरीर व्रतानीह स्नातकस्य भवन्ति हि ॥

शरीरसमाप्तीपर्यंत या लोकीं हीं स्नातकव्रतें होत. खालील पाच एव्हे महत्त्वाचीं आहेत.

सत्यधर्मा । (गौतमसून प्रथम व्रत अ. ९ सू. ६८)

आर्यवृत्तः ॥ ६९ ॥ शिष्टाध्यापकः ॥ ७० ॥

शौचशिष्टः ॥ ७१ ॥ श्रुतिनिरतः स्यात् ॥ ७२ ॥

या पाच सूत्रांपैकी पहिल्या दोन सूनात सत्य व आर्यांचा (पूर्वजांचा) संप्रदाय राखावा असे सांगितलें असून तिसऱ्या सूनात सच्छिष्यास उपदेश करावा असे सांगितलें आहे; चौथ्यात शौचाकडे विशेष जोर दिला आहे, व पाचव्यात श्रुतिप्रतिपादित ब्रह्मात रंगून रहावे, असे सांगितलें आहे.

नित्यमहिंसो मृदुदृढकारी दमदानशीलः ॥ ७३

या सूनात स्नातकानें लोकसेवा कशी करावी, हे स्पष्ट सांगितलें आहे. पुढें गौतम म्हणतात —

एवमाचारो मातापितरौ पूर्वापरांश्च संबन्धान्दुरितेभ्यो मोक्षयिष्यन् स्नातकः शश्वत् ब्रह्मलोकात् न च्यवते न च्यवते ॥ ७४ ॥

म्हणजे वरीलप्रमाणें वागणारा स्नातक आईबाप, आज्ञावाजा, वगैरे सर्वांना पापापासून मोकळे करून त्यांसह शाश्वत अशा ब्रह्मलोकापासून दळत नाही, अर्थात् मुक्ति गाठतो.

आता महिन्याचे आत लग्न करावें म्हणणारे वाक्य आश्वलायन स्मृतीत आहे, पण त्याचा उत्तरार्ध पाहिला असताच शकेचें समाधान होतें; व पुढचे श्लोक पाहिले तर शंकेला जागाच उरत नाही. तीं वाक्ये खालीं देतो :

स्नात्वैव विधिना काले मासमात्ममपि द्विजः ।

अनाश्रमी न विष्टेत सुखस्यः सुसमाहितः ॥

निःस्यो रोगार्दितो भातस्त्वापन्नोन्यैश्चकारणैः ।
 स्नातकः प्रयतो वह्निं न त्यजेदिति वै श्रुतिः ॥
 नित्यदा ब्रह्मारीस्याच्यतुर्यज्ञपरायणः ।
 जापी तीर्थकरो वास्यात्स्नातको लौल्यवर्जितः ॥
 श्राद्धे निमंत्रितो गच्छेत् कुर्यात् पट्फर्मचद्विजः ।
 येन केनाप्युपायेन व्रतचर्या न लोपयेत् ॥
 शकलाङ्गुह्यात् प्रातः तन्मन्त्रैः कार्यमेव च ॥

आश्रमलायनस्मृति

गर्माष्टमे ब्राह्मणम् उपनयेत् ॥ आ. ग. स.

पट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् ॥ मनु

याप्रमाणे ४४ वर्षे हा समावर्तनाचा काल. तेन्हा काळे समावर्तन करून लग्न करणे असल्यास एक महिनाहि अनाश्रमी म्हणजे लग्न न करता राहूं नये, यात स्नातक म्हणजे अनाश्रमी असा अर्थ नसून आश्रम शब्दानें येंथें श्रद्धाश्रम असा अर्थ आहे. पण पुढें सुन्वत्यः सुसमाहितः हे दोन शब्द पार महत्त्वाचे आहेत. सर्व परिस्थिति अनुकूल असून शरीर व मन सुस्वस्थ असेल तरच. अर्थात् जस्वल्प असेल तर वरील वचन लागू नाहीं. तसेंच दारिद्र्य, रोग, मय किंवा अन्य कोणत्याहि कारणानें आपन म्हणजे अडकलेला असेल तर त्यानेंहि अग्नि सोडूं नये. अर्थात् पूर्वाप्रमाणें अग्निसेवा करून रहावें, अग्नी वेदाची आज्ञा आहे. चतुर्यज्ञपरायणः मनुष्य आतिथिसत्कार त्याला लागू नाहीं. तसेंच जप (पुर-
 धरण), तीर्थयात्रा वगैरे करून लौल्यवर्जितः स्वार्थत्यागपुरःसर यागावें. आमं-
 भण झाल्यास श्राद्धास जावें, पट्फर्म करावी, सर्वतोपरी ब्रह्मचर्यलोप होऊं देऊं नये. तसेंच, अग्निहार्य करावें. याप्रमाणें पाहिलें असताहि श्रीसमर्थानें मन जगाच्या वितेंनें अस्वस्थ होतें, त्यांचें मन भवाच्या मयें म्यालें होतें, अखंड ब्रह्मचर्यावांचून त्यांचें कार्य साधणारें नव्हतें, पण त्यांना मातृभौंचें वचन आडवें येत होतें, व तें वचनहि अंतःपट घरीरयेंतच होतें. तेन्हां स्नातकवृत्तीनें राहून कार्य करावें असा त्यांनीं संकल्प केला व त्याप्रमाणें विवाहमंडपांतून शाव-
 पान शब्द ऐकतांच पलायन केलें.

वैणवीं धारयत् यष्टिं सोदप्यं च कमंडलुम् ।

यज्ञोपवीतं घेदं च शुभे रुक्मे च कुंडले ॥ मनु

श्रीसमर्थांचे हातातील घेणुयष्टि श्रीसज्जनगटावर अगून आहे. त्याच्या हातात नेहमी पाण्याने भरलेला फमंदल (तुंघा) असे. कुठले होती ती त्यांच्या अनुष्ठानयाना इत्यादि कालांत हरवली असर्वी. पुनः प्रतापगटावरील देवीने आपल्या हातातील मोठी काढून स्वहस्ते चौकटा कुंडलें लेवविल्याचें चरित्र प्रसिद्ध आहे. श्रीसमर्थ अग्निदेवा वरील असत याची साक्ष सज्जनगटावरील त्याचें अग्निबुंड होय. वरील विवेचनावरून श्रीसमर्थांनी शास्त्रविद्द वार्दींच केलें नाहीं, असे सिद्ध होतें.

स्वाध्यानेन धृतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्ययामुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ग्राह्यायं क्रियते तनुः ॥ मनुस्मृति

सकळ धर्मांमध्ये धर्म । स्वरुपी राहाणे हा स्वधर्म ॥ ८-९-५४

हे आत्म्याचें ज्येष्ठ तर त्यांनीं पूर्वीच सापळें.

(३) आक्षेप — स्मृतिग्रथातून मिथा म्हणजे सिद्धान्तमिथा (मधुकरी) आहे, पण श्रीसमर्थांनीं कोरात्रमिथा सुरू केली. त्याची उपपत्ति त्यांनीं कोठें दाखविली नाहीं. दासरोधातील मिथेच्या समासात दत्त, गोरक्ष वगैरे मिथेची परंपरा सांगितली आहे. पण ते सारे सिद्धान्तमिथा मागणारे होते.

उत्तर — श्रीसमर्थ अजलांना, तसेंच माहुली, वार्द वगैरे ठिकाणीं, मधुकरीच मागत. मिथा कोणाची घ्यावी याविषयीं शास्त्रात पुष्कळ चिकित्सा केलेली आहे.

वेद्यज्ञैरहीनानां प्रज्ञस्तानां स्वकर्मसु ।

ब्रह्मचार्याहरेद्दक्षं गृहेभ्यः प्रयतो नहम् ॥ मनु

वेद, यज्ञ व स्वकर्मरत गृहस्थाचे घरींच मिथा घ्यावी. जेथें तशी परिस्थिति नाहीं तेथें शास्त्राज्ञेनें कोरात्र मिथा सुरू केली.

आममेवाददीतास्मादधृत्तावेकरात्रकम् ।

आमं पूयतिसंस्कारे धर्मं तेभ्यः प्रयच्छताम् ॥

तस्मादात्मं ग्रहीतव्यं शूद्रादप्यंगिरोऽब्रवीत् ॥

• • •

संतासंत जे जन । तेथें कोरात्र मागोन करी भोजन । १४-२-३

(४) आक्षेप — गृहस्थानें मिथा मागू नये, असें शास्त्र आहे. पण समर्थवाप्रदायी गृहस्थहि मिथा मागतात.

उत्तर — शास्त्रात गृहस्थाचे वृत्तीत भिक्षा सांगितली आहे.

ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा ।

ऋत्यानृताभ्यामपिवानश्ववृत्त्या कदाचन ॥ मनु ४-४

ऋतसुच्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादद्याचितम् ।

मृतं तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्पणं स्मृतं ॥ ५

सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते ।

सेवाश्ववृत्तिदा रयाता तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ ६

*

*

*

गौरज्य वाणिज्य कृषी । त्याहून प्रतिष्ठा भिक्षेसी । १४-२-१८

(५) आक्षेप — समर्थसंप्रदायात संन्याशाचा निषेध आहे.

उत्तर — हा आक्षेप निराधार आहे. श्रीसंप्रदायात शास्त्रविहित कोणत्या-
हि वर्णाचा किंवा आश्रमाचा निषेध नाही. पण दोंगाचा निषेध आहे.

संन्यासी म्हणजे शडन्यासी । विचारवंत सर्व संन्यासी । १५-१०-१६

(६) आक्षेप — शास्त्रात ज्याना पापयोनि म्हटले आहे, अशा क्रियांना पुरुषाचे बरोबरीनेच नव्हे तर पुरुषापेक्षा काकणभर पुढे जाऊन आध्यात्मिक कार्य करून दाखविता येते, हे सक्रिय दाखवून भावी सुधारकास मार्ग मोकळा केला.

उत्तर — शास्त्राने क्रियास पापयोनि म्हटलेले नाही. पापयोनि शब्द घर्म-
विरुद्ध स्त्रीपुरुषसयोगाने उत्पन्न झालेल्या संततीस उद्देशून आहे. क्रियांची उत्पत्ति
सशी नाही, तर श्री ब्रह्माने आपल्या अर्घापासून स्त्री निर्माण केली असे शास्त्र
सांगते.

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्घेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्घेन नारीं तस्यां सविराजमसृजत्प्रभुः ॥ मनु १-३२

वेदकालापासून तद्दत आतापर्यंत वेळोवेळी पुष्कळ क्रिया आध्यात्मिक, व्यावहारिक, वैज्ञानिक, राजकीय वगैरे सर्वोत्कृष्ट कार्यात पुढे आल्या आहेत. वेदात ऋषि (मंत्रद्रष्टया) क्रिया आहेत. तसेच उपनिषदांतहि आध्यात्मिक विद्येत पुढे आलेल्या दिसतात. गार्गी हिने जनकाचे यशमदपांत तत्त्वज्ञानिशिरोमणि याश-
यस्व्यास निरुत्तर केले. असेरीस त्याने " गार्गी मातिप्राधी. " असे सांगितल्या-
वरून ही उगी राहिली, असे बृहदारण्यक उपनिषद् (अ. ३ ब्रा. ४) यामध्ये
आहे. तसेच पुढे त्याच अध्यायाच्या आठव्या ब्राह्मणांतहि तिचा य याशयस्व्याचा

संवाद होऊन बरेंच तत्त्वज्ञान प्रकट झालें आहे. तसेंच बटवा, प्रातियेयी, मुलमा, मैत्रेयी या आप्यात्मिक ज्ञानी खिया होत्या. या खियाची गणना आमच्या अर्चातर्पणांत आहे. श्रीसमर्थानांच यात काय केलें ?

जें वेदांचे अभ्यंतरों । तें काढून अपत्यापरी ।

शिष्यश्रवणीं कवळ भरी । उद्धारवचनें ॥

हे त्याचें ब्रीद. त्याप्रमाणें त्यांनीं शरणागत सत्शिष्याची योग्यता पाहून मार्ग दाखविला. जो निक्षयानें व श्रद्धेनें झटला तो पुढें गेला. आता सुधारकाची वाट त्यांना केव्हाहि मोकळीच आहे. बरील विवेचनावरून इतकें सिद्ध होतें कीं, श्रीसमर्थानां धर्मशास्त्र वाजूस सारलें नसून ते स्वतः धर्मशास्त्राप्रमाणें वागले व धर्मशास्त्र ज्यासाठीं निर्माण झालें तें ज्ञान त्यांनीं

यज्ज्ञात्वानेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥

साघलें, मध्ये, स्वतः ज्ञेयच बनले. आपण त्या ज्ञानानें वृत्त होऊन इतर लोकांस आपल्या आनदाचा त्यांनीं लाभ दिला. श्रीसमर्थ मूर्तिमंत धर्मच, व त्याच्या हजारी शिष्यप्रशिष्यांनींहि धर्मशास्त्राच्या आशा घेऊन संबंध भरत-खंडभर फिरून सर्वत्र धर्मजागृति केली. त्या वेळीं सारे भरतखंड खडबडून जागे झाल्याची साक्ष इतिहास देत आहे.

अविद्या झोप येते भरें । भरे सर्वांनीं काधिरें ।

अशी आज आमची स्थिति झालेली आहे.

ही आमची झोप इतराकडून दूर होण्यासारखी नाहीं. श्रीसमर्थकृपा जेव्हां होईल तेव्हांच ही झोप उडून आग्ही जागे होईल.

माझी काया गेली खरें । परीं मी आहे जगदाकारें ।

ऐका स्वहित उत्तरें । सांगतो ॥

नका करूं सटपट । पहा माझा ग्रंथ नीट ।

तेणें सायुज्याची वाट । ठार्यां पडे ॥

असे श्रीसमर्थानां शोकतत शिष्यांना उद्देशून महाराष्ट्रास सांगितलें आहे.

आत्माराम दासबोध । माझें स्वरूप स्वत सिद्ध ।

असतां न मनावा रेद ।

असे श्रीसमर्थानांचे आश्वासन आहे, आशा आहे.

श्रीसमर्थान्या या आश्वासनावर पूर्ण निष्ठा ठेवून, त्याच्या आदेशें पालन

करण्यासाठी ज्या दिवशी तरुण महाराष्ट्राचें चित्त

श्रीसमर्थवाग्देवतेच्या चरणीं

जास्त जोरांनैं वेधेल, तो दिवस भाग्याचा श्रीसमर्थकृपा होवो आणि तो भाग्याचा दिवस लवकर उगवो, ही श्रीचरणीं प्रार्थना

॥ श्रीसमर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय ॥

॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥

१८५७ वैशाख वद्य ९ रविवार

---

(३४)

श्रीगुरुप्रसन्न

श्रीसमर्थ व त्यांचा योग

(लेखक — श्री. त्र्यंबक भास्करशास्त्री तारे, मुंबई व नागपुर)

समर्थपदवंदना करुनि कार्य आरंभिलें ।

परीक्षण करावया मजसि संकटीं घेरिलें ।

दयार्द्र प्रभु धांवले दिघलि दीपयष्टी परी ।

तिला धरुनि चाललों फळलि की कृपा ही खरी ॥ स्वकृत

श्रीसमर्थोनीं श्रीमहासगीतेंत श्रीमद्भगवद्गीतेप्रमाणें सर्व प्रकारच्या प्रायश्चित्त प्रश्नाचा व आध्यात्मिक प्रश्नाचा उलगडा गुवाशेष्यामधील प्रभोत्तररूपानें केलेला आहे. श्रीमद्भगवद्गीतेप्रमाणेंच श्रीमहासगीतेंत समर्थोनीं वेळोवेळीं योगशास्त्राची महती वर्णन केलेली आहे व प्रसंगवशात् योगाभ्यासाचेंहि विवरण केलेलें आहे. सुमारे १०।२५ वर्षापूर्वी धुळें येथील सत्कार्योत्तेजक सभेचे अध्वर्यु गु. म. शंकरराव देव यांनी सभेमार्फत श्रीसमर्थोचे स्वानुमवी सच्छिष्य श्रीदिनकरस्वामी यांनी रचलेला “ स्वानुमव दिनकर ” हा ग्रंथ प्रसिद्ध केला. त्यापूर्वी लेखकाला श्रीदासगीतेंतील योगमार्गीय वचनाचा अर्थ समर्थवाद्मयातून साधार रीतीने न दाखविता आल्याने श्रीसमर्थोनीं आपल्या अधिकारी शिष्यास योगमार्गीतील गुह्य तत्त्वे व गूढ गुह्यकिल्ल्या सांगितल्या होत्या हें सिद्ध करिता येत नसे. त्यापूर्वी लेखकानें श्रीसमर्थशिष्य श्रीउदवस्वामी यांच्या परंपरेंतील “ श्रीहंस ” संप्रदाय-संस्थापक श्रेष्ठ विभूति म्हणजे येदेश्वरी, वाक्पवृत्ति वगैरे ग्रंथाचे प्रणेते श्रीहंसराज

स्वामिंचि प्राशिष्य श्रीमहादेव हंस यांचें शिष्यत्व संपादन केलें होतें. या संप्रदायांत श्रीदासगीतापारायणाची अगर अभ्यासाची परिपाठी नव्हती तर श्रीहंसराजप्रणीत वेदेश्वरी व वाक्यवृत्ति वगैरे ग्रंथांचा अभ्यास करावा लागत असे. त्या वेळीं लेखकाचें मन ज्ञानयोगातील सहजसमाधिसुख अनुभविणें हेंच खरें इतिकर्तव्य या गोष्टीकडे वळविल्यानें योगे रोगभयं अहोहि त्यास विचवून दिल्यानें काहीं काळपर्यंत दृढयोग व राजयोग ह्यांच्या प्रक्रियासंपादनापासून तो परावृत्त झाला. परंतु वयाच्या १२ व्या वर्षापासून राजयोगातील षट्चक्राचें वर्णन वाचून योगाबद्दल अतिशय तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न झालेली होती. ती जरी बर लिहिल्याप्रमाणें काहीं काळपर्यंत सुप्त झाली होती तरी ती पुन्हा जागृत झाली व त्या योगाचे ज्ञानसंपादनार्थ त्याची खटपट सुरू झाली. ब्रह्मीभूत योगीपदधारी श्रीरेवती-नंदनमहाराज नैमिषारण्यवासी याचे सच्छिष्य श्रीरावजीमहाराज, गणेशपुरी संस्थान व प्रेश्वरी, याचेजवळ दृढयोगातील काहीं क्रियांचा अभ्यास त्यानें केला व त्यानीं षट्चक्रांचीं स्थानें, देवता वगैरेची माहिती दिली. परंतु प्रपंचभारानें अभ्यासातून त्यास खेंचून नेलें व त्याचा तो अभ्यास तेथेंच थांबला. पुढें श्री-दिनकरस्वामींचा 'स्वानुभव दिनकर' हा ग्रंथ त्याचे वाचनात आला. त्यातील योगाचें व योगमार्गस्थ कुंडलिनीशक्तीचें वर्णन वाचूं लागल्यावर त्याची खानी झाली वी, समर्थानीं अधिकारी साधकास योगसंप्रदाय सांगितला होता. ह्या स्वानुभव दिनकर ग्रंथातील कुंडलिनीचें वर्णन श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या गीताभाष्यातील ५ व्या अध्यायातील वर्णनाशीं तंतोतंत जुळून येतें असें त्यास आढळून आलें.

(२) लेखकास आजतागाइत श्रीसमर्थोचें शुद्ध भोगपरंपरागत ज्ञान प्राप्त करून घेतलेले सांप्रदायिक ह्चिंतूच भेटले. कै. वा. दादामहाराज, बडोदें मठ, व कै. वा. आत्माराममहाराज, लखनौ मठ, यांच्या गाठी लेखकांनै घेतल्या. परंतु इष्ट हेतु साध्य झाला नाहीं. अशा शोधनातच योगज्ञानसंपादनास योग्य अशी बसना निघून गेली; तरी पण तळमळ संपली नाहीं. म्हणून समर्थसांप्रदायिक असूनहि श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या परंपरेतील श्रीनिहिंहरस्वामी आळंदीकर यांचे सच्छिष्य श्रीमदार्ण अण्णासाहेब आपदेस नागपुरकर याचेकडे जाऊन " योगमार्गाचा अभ्यासक्रम द्यावा " अशी याचना केली. त्यानीं श्रीज्ञानेश्वरमहाराजाची आराधना घेऊन श्रीज्ञानेश्वरप्रणीत " द्वादश गुरुवचनभाष्य " व श्रीनिहिंदिनापानीं दिलेला अभ्यासक्रम व वैष्णवी महाविद्या ह्या गोष्टी साधनार्थ

दिल्या, परंतु वर नमूद केल्याप्रमाणे योगसाधनाच्या प्रारंभी लागणारे वयोमान म्हणजे ३२ वर्षे ही निघून गेली असल्याने योगमार्गातील आमनस्क स्थितीपर्यंत पोचून या जन्मात एवढेच पुरे असे सांगितले. पुढे १९२७ साली श्रीसमर्थानी केवळ श्रीकल्याणमहाराजासच सांगितलेले " सोलीव मुल " हे प्रकरण चिमड साम्प्रदायिक भी. कारखाननीस याचेरून मिळाले. त्यावरून पूर्ण रानी झाली की, समर्थानी अनेक शिष्यांपैकी श्रीदिनकरस्वामी व श्रीकल्याणस्वामी यांस योगसंप्रदाय सांगितला होता. पुढे हे सोलीव मुल व द्वादश गुरुचनमाप्य ह्याचा अर्थ श्रीआपदेयमहाराजांनी तयार करून दिला व ती दोन्ही प्रकरणे ह. म. प. पागारकरमहाराजांच्या 'मुमुक्षु'त छापून निघाली. ह्या दोन्ही प्रकरणांच्या अर्थावरून श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचा अथवा श्रीसमर्थांचा काय दोन्ही मोठे संप्रदाय एरूच आहेत अशी रानी झाली व श्रीसमर्थानी योगसंप्रदायावढलहि ज्ञानदान केले होते हे पाहून अत्यानंद झाला. पुढे १९२८ साली श्रीयोगानंद माधवनाथमहाराज विनकूटवाले यांची कृपा झाली व त्यांनी आमनस्क स्थितीत भूतभविष्यज्ञान कसे होते ते समजावून दिले, व अजपाजपाची नित्य उपासना करी करावी, निकूटस्थानात विपदा अजग गायत्रीचा जप कसा करावा व भ्रमरगुंफेत अज्ञेच्या अव्यक्तवादाना अनुभव कसा घ्यावा हे समजावून दिले. या योगाने श्रीदासगीर्तेतील अजपा ह्या समासाचे चागले स्पष्टीकरण झाले. याच वेळी श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचेहि अजपाजपाचे प्रकरण मिळाले. आज्ञान्ननापासून पुढे अनुभव कसे येतात यावढल साम्प्र माहिती श्रीज्ञानेश्वरसंप्रदायातील व श्रीसमर्थसंप्रदायातील प्रकरणांवरून लेखकांने लिहिलेल्या " कुंडलिनी शक्तियोग " या लेखात दिलेली आहे. हा समग्र लेख इंदूर येथील श्रीमाधवनाथसाम्प्रदायिक 'आत्मबोध' या मासिकात येत आहे. 'जे जे आपणांस ठावे ते ते इतरांस सागावे,' अशी समर्थांची आज्ञा आहे तिला अनुसरून हा लेख लिहिण्याने धार्थ्य केले आहे. ह्या लेखात चुका होत असतील परंतु जो भाग प्राप्त असा असेल त्यावरून समर्थसाम्प्रदायिकात चैतन्य उत्पन्न होऊन काही मंडळी तरी विचार व आचारप्रवण होतील अशी आज्ञा आहे.

(३) योगसाम्प्रदायिक वेंचे-योगाची महती—

जे मोक्षश्रिया महामंगळा । जे सत्रावी जीवनकळा ।

जे सत्वलीला सुशीला । लावण्यखाणी ॥

इतुके नलगे योगियासि । तो जिता चि पुष्पराशि ।
तिलांजली पापपुण्याशी । दिवली जेणें ॥

एक योगी गुप्तपंथें व प्रभुवन पावले.

आकाशमार्गें गुप्तपंथें । जाणती योगी समर्थ ।
इतरांस हा गुह्यार्थ । सहसा न कळे ॥
युक्तिव्रीण साजिरा योग । तो दुराघेचा रोग ।
संगतीच्या लोकांचा भोग । उभा ठेला ॥
अरंड योग म्हणोनि योगी । योग नाही तो वियोगी ।
वियोगी तोहि (होय) योगी । योगव्रळें ॥
उत्कट भक्ति उत्कट ज्ञान । उत्कट चातुर्य उत्कट भजन ।
उत्कट योग अनुष्ठान । ठाईं ठाईं ॥

वरील उतान्याचें स्पष्टीकरण करण्याचें कारण नाही. ह्या उतान्यातून योगाची महतीच गाइली आहे. सत्रावी जीवनकळा ह्या पदाचा अर्थ खालील-प्रमाणें आहे. श्रीतुकाराममहाराज म्हणतात, योगिया साधलीं जीवन कळा (सत्रावी जीवनकळा). यातील सोळा जीवनकळा अशा: (१) आकाश, (२) वायु, (३) तेज, (४) आप, (५) पृथ्वि अशा पाच कळातून जीव अन्ननामक सहाव्या कळेंत येऊन रेतनामक सातव्या कळेंत येतो. पुढें नऊ महिनांच्या नऊ कळा अशा सोळा कळांनीं तो जीव जन्मास येतो. पुढें सत्रावी कळा म्हणजे प्राणवायु व अपानवायु सम करून काष्ठयनानें (२-६-२९) जिव्हा छेदन करून खेचरी मुद्रेनें दोन्ही नाड्या बंद करून केवळ हृदयस्थित वायु व्रक्षंधात नेला म्हणजे स्वेच्छेनें शरीर सोडता येतें ही सत्रावी जीवनकळा होय.

तिसऱ्या ओर्वात आकाशमार्गें गुप्तपंथें असें लिहिलें आहे. यात आकाश-मार्गें म्हणजे विहगममार्गें होय. कुडलिनीयोगात आशाचनानपर्यंत पिचीलिका-मार्गानें एका चक्रापासून दुसऱ्या चक्रात जावें असें सांगितलें, परंतु पुढें त्रिकूट, भीशाट, गोल्हाट या चक्राच्या मार्गानें न जाता एकदम दशमदारी जावें असें समर्थानां कल्याणस्वामींस अनुभवार्थ आणून दिलें. तो हा गुप्तपंथ होय. यत्र-नाचा राजमार्ग व योगाचा गुप्तपंथ किंवा गुप्तमार्ग होय.

हा योग मुर्चीशिवाय वेला तर तो दुराघेचा रोग होवो. आणि संग-तीचे लोकांना तो भोगच होय. अण्ड योग म्हणजे जीवात्मयोगांत मग्न असतो

तोच परा योगी आणि असा योग साध्य झाला नाही तर तो वियोगी होय.
म्हणून योगवलांनी वियोगी असेल तोहि योगी होतो.

(४) योगसांप्रदायिक योगाभ्यासावद्दल वेंचे
साधकें होवोनी वैसावें एकचित्त ।

श्रीतुकाराममहाराजहि असेंच सागतात कीं,

ठार्थीच वैसोनी फरा एकचित्त । आवडी आनंत आळवावा ॥

श्रीभगवद्गीतेत श्रीभगवान सागतात :

तत्रैकाग्रमनः कृत्वा यतचित्तेंद्रियक्रियः ।

उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये ॥

श्रीभागवतकार सांगतात कीं,

तत्रैकाग्रमनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् ॥

श्रीपतंजली महामुनि सागतात :

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः स्थिरसुखमासनं ।

श्रीभगवंतानीं तत्र असा शब्द योजला आहे. त्याचा संदर्भ मागील श्लोकात आहे
तो असा कीं,

शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलानिन कुशोत्तरं ॥

या चरणात आसन कसे असावे हें सांगितलें. समर्थ सागतात, साधक म्हवें मग
एकचित्त वैसावें. साधक होण्याला जीं साधनें सांगितलीं तीं करावीं.

चित्त सुचित करावें । बोललें तें जीवीं धरावें ।

साधक होवोनी वैसावें । निभेपमात्र ॥

नित्यनेम जपध्यान । करी तो सत्वगुण ॥

शुद्धे सागतात कीं,

अति नेमेसी चाले ।

योगी जेणे तोपविले । तो सत्वगुण ॥

या एकंदर उतान्यावरून योगसूत्राच्या पहिल्या दोन सूत्राचा मथितार्थ श्रीसम-
र्थानीं सांगितला आहे.

(५) तो चि सदगुरुनिधान दाखवी डोळां ।

गोपी उद्धवाला सागतात, “ सगुण रूप नयनीं दावा । ” या वचनात सदगुरूंनीं

निधान म्हणजे आत्मरूप डोळा दाखवावे असे म्हणतात. योगशास्त्रात २४ मुद्रा सांगितल्या आहेत, त्यात पण्डुरी व शामर्वा ह्या मुख्य मुद्रा आहेत. ह्या दोन मुद्रांचा संघट्ट इत्य दोन डोळे व अदृश्य तृतीय नेत्र याच्याशी येतो. अर्थात् यावरूनहि योगाभ्यास श्रीसमर्थींनी सांगितला असे दिसून येते.

(६) ऐशी माळा अंतःकरणी ! गुंफूनि पूजा रामचरणी !

ॐकारसंतू असंडपणी ! खंडों च नये ॥

योगसूत्रात 'क्लेशकर्म विपाकाशयैरपमामृष्टपुरूप विशेषईश्वरः । तस्य वाचकः प्रणवः ।' असे सांगितले आहे. समर्थहि हेंच सांगतात की, श्रीराम म्हणजे बरील सूत्रांत वर्णन केलेले ईश्वर त्याच्या चरणी त्याचा वाचक अथवा त्याचे ध्यक्त रूप जो ॐकार त्याची असंड माळ अंतःकरणात बसो यावी. श्रीरामरायहि सांगतात :

ॐकार एषः प्रथमः प्रकल्पितः । ॐकारवाच्यस्त्वंराम ।

असें अहल्या आपल्या स्तोत्रात म्हणते. एकंदरीत समर्थींनी योगसूत्रात सांगितल्याप्रमाणे व अप्यात्म रामायणात सांगितल्याप्रमाणे आपल्या दासगीर्तेतहि तेंच सांगितले, म्हणजे योगाचे एका अगाचेच वर्णन केले असे होतें.

(७) आधीं देवास ओळखावे । मग अनन्यभावे भजावे ।

असंड ध्यान धरावे । सर्वोत्तमाचे ॥

बरी तो हरी आहे कैसा । ओळखोनी मजन कीजे जैसा ।

साहेब नमस्कारिजे तैसा । ओळखल्या उपरि ॥

ते निजरूप जगज्ज्योति । सत्तारूप ज्ञानरूप ।

प्रकाशरूप जोतिरूप । कारणरूप चिद्रूप आळखावे ॥

श्रीरामराय सांगतात :

प्रकाशरूपोहमजोहमद्वयो । सद्बुद्धिभातो ह्यमतीव निर्मलः ।

वेद सांगतात :

वेदाहमेतं पुरुषं महन्त । आदित्यवर्णं तमसस्तुपारे ।

गीता :

यदादित्य गतं तेजो । यद्बद्रमसि यथाप्रौ तत्तेजो विद्विभामकं ।

गायत्री :

तत्सवितुर्वरेणीयं भर्गः धीमही ।

(८) या सर्व बरील वचनांवरून आत्मा प्रकाशरूप आहे. अशा प्रकाश-

रूप देवाला ओळखायें व नंतर त्याला भजायें म्हणजे देव आपलासा करावा. 'हरि तो ओळखा आधी । मजन करा मग त्याचें' असेंहि एक कवि म्हणतात. हें ओळखणें योगसाधनाशिवाय दुसऱ्या मार्गानें साध्य होणार नाही. समर्थ म्हणतात, मानसपूजा व प्रत्यक्ष दर्शन यांत महदंतर. यांत प्रत्यक्ष दर्शन म्हणजे प्रकाशरूप आत्मदर्शन होय. आत्मा 'अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यः' असें श्रुति म्हणतात. असें प्रकाशरूप होणें हें योगमार्गानें कुंडलिनीजागृति केल्याशिवाय होणार नाही. म्हणून समर्थ म्हणतात योगाचा अवलंब करावा.

(९)

देह देऊळ आत्मा देव ।

कोठें धरूं पहाता भाव । देव ओळखोनि जीवेची लावावा ।

रामदासी योग झाला देही देव प्रगटला ।

रूप पहातां लोचनीं, सुख झालें हो साजर्णी ।

या चरणांत देह हें देऊळ आहे तर आत्मा कोठें पहावा तर समर्थच सांगतात, तो आत्मा सद्गुरू दाखवितात, लोचनीं रूप पहातां म्हणजे डोळ्याचे आंत अंतर्दृष्टीनें पहायें म्हणजे अध ऊर्ध्व पाहणें म्हणजे दृष्टि नासाग्री व लक्ष्य भूमध्यात असा अभ्यास केला तर प्रकाशाचा साक्षात्कार होतो. हा योगाभ्यासच होय.

(१०) पीतापासूनि कृष्ण जालें । भूमंडळीं विस्तारलें ।

तेणेवीण उमगलें । हें तो घडेना ॥

वरील ५ व्या स्तंभात विवरण करिताना सद्गुरुनिधान दासवी डोळ्यां असें लिहिलें आहे. डोळ्यात निधान दाखविण्याकरिता अध ऊर्ध्व दृष्टि करण्यास सांगतात. अध म्हणजे नासाग्र दृष्टि. ही नासाग्र दृष्टि अर्धोन्मीलित दृष्टीनें करावयाची असते. ऊर्ध्व दृष्टि म्हणजे आपलें लक्ष्य त्रिकूटशिखरावर ठेवायें लागतें. त्रिकूटशिखर म्हणजे मेरुदंडाची शिखरि. हिलाच पाश्चिमात्य शारीरशास्त्रज्ञ Medulla oblongata असें म्हणतात. ह्या शिखरीचा शेवट शिबलिंगाकार आहे व त्यावर प्रकाशाचे परिमाणु आहेत असें पाश्चिमात्य शास्त्रकार म्हणतात. ह्या शिखरीवर लक्ष्य दिलें म्हणजे शुक्राभ्या चादणीसारखी चादणी दिसते, असा अनुभव आहे. आता अर्धोन्मीलित दृष्टि केली तर नेत्राचा श्वेतभाग पापण्याखालीं लपतो व श्वेतभागानंतर नेत्रातील पीत वर्तुळ व्यक्त होतें. त्या पीत वर्तुळापासून कृष्ण झालें. नेत्राचा काळा भाग दिसतो, तो कृष्णवर्ण बाहुली होय. म्हणजे पीतापासून कृष्ण जहालें. भूमंडळीं विस्तारलें म्हणजे भूमंडलावर ह्या कृष्णवर्णाची छाया पडून

त्यात सर्व भ्रूमंडळाचा विस्तार समाविष्ट झाला. म्हणजे कृष्णवर्ण मायेच्या आवरणात भ्रूमंडळ झाकून गेले. आणि अशा रीतीने मायोपाधीने व्यात झालेल्या भ्रूमंडळाचा कार्यभाग चाललेला आहे. ही मायोपाधि समजल्याशिवाय शान झाले असे म्हणता येत नाही. त्याकरिता अंतर्दृष्टि केल्याबरोबर प्रकाशसाक्षात्कार होऊन मायोपाधीचे पटल दूर होऊन जाते. अशी अंतर्दृष्टि करणे हा योगाचाच अभ्यास आहे.

(११) “ महीसुत सरसावला । सरसाऊनि द्विधा केला ।

उभयतां मिळोनि चालला । कार्यभाग ॥

श्वेताश्वेतास गाठी पडतां । मध्ये कृष्ण मिश्रित होतां ।

इहलोकसार्थकता । होत आहे ॥

विवरतां याचा विचार । मूर्ख तो चि होय चतुर ।

सद्यप्रचीत साक्षात्कार । परलोकीचा ॥ ”

मही म्हणजे पृथ्वी व पृथ्वी म्हणजे हे शरीर. अर्थात् यास क्षेत्र असे म्हणतात. ‘ इदं शरीरं कौंतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ! ’ या क्षेत्रापासून म्हणजे देहात पहिल्याने उत्पन्न झाला तो श्वासोच्छ्वास व श्वासोच्छ्वास सोडरूपी आहे. तो द्विधा केला तर स आपिह असे झाले. सकार म्हणजे प्राण आणि हकार म्हणजे अपान वायु होय. ह्या दोघाच्या मिळणीने सर्व प्रापंचिक व पारमार्थिक कार्यभाग चालू आहेत. इडा नाडी श्वेतवर्ण आहे व विंगला नाडी ताम्रवर्ण आहे. यामध्ये कृष्णवर्णरूपी सुपुष्पा मिळविली तर जीवा (धूम्रवर्ण)च्या इहलोकांची सार्थकता होऊन तो सुपुष्पोच्या द्वारे देवरूप होऊन जातो व त्याची इहलोकांची या क्षेत्राची सार्थकता होते. श्वेतवर्णात ताम्र रंग मिळविला तर तो पीतवर्ण होतो व पीतवर्णात कृष्णवर्ण मिळविला तर तो नीलवर्ण होतो. अर्थात् इडाविंगला या नाड्यांची मिळणी होऊन सुपुष्पा नाडी जाणत झाल्यावर ऊर्ध्व दृष्टि फेकली तर पहिल्याने नीलवर्ण मसुरेचे दर्शन होते. याचे विवरण व अभ्यास केल्यास मूर्ख चतुर होतो, सद्य प्रचीत होऊन परलोकाचा म्हणजे स्वर्लोक, महलोक अशा श्रेष्ठ लोकाचा अनुभव येतो.

(१२) “ महाद्वारासि ओलांडावें । मग देवदर्शन घ्यावें ।

तैसें दृश्य सोडावें । जाणोनिया ॥

नवररणाचे उपरि । राम तयाच्या मस्तकावरी ।

आठ खण ओलांडिल्यावर । नवखण चढे ॥

जो आठ खण सोडोनि नवमध्ये गेला । आणि नवम मस्तकीं चढला ।
तयाशीच आत्माराम भेटे । परते भोवती भोवती ॥ ”

योगावहलच्या वाङ्मयात दशमद्वार म्हणजे सहस्रार चक्राचे निकट असलेले गुप्तद्वार होय. या दशमद्वारी गेल्यावर म्हणजे महाद्वार ओलाडल्यावर देवदर्शन होतें, म्हणजे परमप्रकाशमय परमात्मस्वरूपात जीव विलीन होतो व परत आल्यावर तेथील सुखाचा अनुभव सागतो. याच न्यायानें सुमुखने वरील अनुभव घेतल्यावर इतर वैपयिक व क्षणिक प्रकाश तो सोडून देतो व सनातन आत्मप्रकाशात विलीन होतो. नवखणाचे उपरि म्हणजे नवद्वाराचे वर दशमद्वारी म्हणजे मस्तकावर श्रीरामाचें स्थान आहे. आठ खण ओलाडून नवव्या खणात म्हणजे नेत्रद्वारात जाऊन नवमाचे मस्तकीं म्हणजे दशमद्वारी गेला त्यालाच श्रीरामराय भेटतील. इतर लोक इकडे तिकडेच हिंडत बसतील म्हणजे त्यांना सहस्रार चक्रातील परमपुरुषाचें तादात्म्य प्राप्त होणार नाहीं.

(१३) सप्तकंचुक ब्रह्मांड त्यात सप्तकंचुक पिंड-या अवतरणात

जीवाच्या सप्तकोशाचें वर्णन आहे, उपनिषद् ग्रंथात पचकोशाचें वर्णन आहे, योगवासिष्ठ्यात वासनामय असा सहावा कोश सांगितला आहे, व शुद्ध धर्म-मंडळातील योगी मंडळानें प्रसिद्ध केलेल्या प्रणवप्रकाश ग्रंथात वियत्कोश म्हणून सातवा कोश सांगितला आहे. हा वियत्कोश प्रकाशमय आहे असें खालील अयतरणात दिसून येतें. “ त्यामध्ये मुख्य आकाश । चैःभूतामध्ये विशेष । त्याच्या प्रकाशे प्रकाश । सकळ काहीं. ” आता आपल्याकडील पंचीकरणप्रक्रियेत आकाशाचा शब्द हा एकच गुण सांगितला आहे, परंतु समर्थ प्रकाश हाहि त्याचा एक गुण आहे असें सांगतात व अलीकडील शोधकर्ता Ether and Ethereal body - वियत् आणि वियत् शरीर या विषयावर अनेक ग्रंथ निर्माण केले आहेत त्यावरूनहि वरील सप्तकंचुकावहल समर्थोक्ति सिद्ध होत आहे. याचा योगशील संदर्भ असा दाखविता येतो कीं, या कोशाच्या द्रव्याची माहिती असल्यानंतर त्या द्रव्याची संघटना व विघटना अथवा कोशाची संकोचक्रिया अथवा विकासक्रिया माहित असल्याने खणात अन्नमय प्राणमय कोश मनोमय कोशात लय करून मनोमय कोशाने कोठेहि जाता येत व इष्ट स्थळी गेल्यावर पुन्हा त्या कोशाचा विकास करून अन्नमय कोशात येता येतें. श्रीसमर्थ याप्रमाणें अकस्मात् शिवरायाच्यासमोर येऊन

उभे राहिले त्या वेळीं तेथील लोकास समर्थ आपल्याजवळ कसे आले याचा अचंबा वाटत असे. योगक्रियेचे नियम माहीत नसलेल्या लोकास हे चमत्कार वाटले व तसे त्या चमत्काराचें वर्णनहि केले गेले. वस्तुतः योगक्रियापारंगत सिद्धाला या गोष्टी करवदरसटशबत्त्व आहेत.

(१४) मुख्य शक्तिपात तो ऐसा । नाहीं चळवळीचा चळसा ।

निवांतीं निवांत कैसा । निर्विकारी ॥

लेखकांनं हंदूर येथें प्रसिद्ध होणाऱ्या 'आत्मबोध' मासिकाच्या १८५७ व्या ध्वजारोपणाच्या अंकात 'कुडलिनी शक्तियोग' या विषयावर निबंध लिहिला आहे. त्यात पौर्वात्य तन्मार्गीय ग्रंथांच्या आधारे सिद्ध केले आहे की, मनुष्यास दोन मनं आहेत. एक मन विषयानुगामी व दुसरें विचारानुगामी. विषयभोगापासून उत्पन्न झालेला आनंदाचा भोग विषयानुगामी मनास अनुभूत होतो, व विचारानीं एसादें कोडें सुटले तर आनंद होतो तो विचारानुगामी मनास होतो. विषयानुगामी मनाचें स्थान हृदयाच्या उजवीकडे आहे. त्याच्या आठ पाकळ्या आहेत. विचारानुगामी मन गोल्हाट चक्राचे आसमंतात आहे. त्याच्या सोळा पाकळ्या आहेत. शक्तिपात म्हणून जी क्रिया करण्यात येते ती या विचारानुगामी मनावर करण्यात येते. कारण ह्या विचारानुगामी मनातच नाना प्रकारच्या उर्मी उत्पन्न होत असतात. ह्या नाना प्रकारच्या वृत्तींपासून मन परावृत्त करून सत्-असत्-विवेकाकडे तें लावले तर मनाची चंचलता नाहीशी होते व सर्व मनोविकार नाहीसे होतात. अशा आमनस्क स्थितीचा अगर उन्मनी अवस्थेचा अनुभव मनुष्यास आणून देणें हाच शक्तिपात होय असें शानी योगी म्हणतात. अशी निर्विकार स्थिति प्राप्त झाली म्हणजे विषयवासनात्मक वृत्ति शांत होतात. नाना प्रकारच्या वृत्तींची ओढ म्हणजे वेग हीच शक्ति होय व ही शक्ति यावधिणें म्हणजेच तो शक्तिपात होय. आता हट्योगी असें सांगतात की, वृत्ति उत्पन्न होण्यास तिच्या मुळाची चैतन्य पाहिजे, त्याशिवाय चालना होणार नाही. अर्थात् चैतन्याच्या साहचर्यानेच वृत्तींची ओढ सुरू होते. सद्गुरूचें चैतन्य एकवृत्त्यवली असते. त्या एकवृत्त्यवली चैतन्यशक्तीची प्रेरणा शिष्याच्या अनेकवृत्त्यवली चैतन्यावर करितात. ती प्रेरणा दृष्टिपातानें अगर हस्तदर्शानें करता येते. त्या दृष्टिपातानें शिष्याचे चैतन्याचे ठायी एकवृत्त्यवलीपित्त आरूढ होते व त्या एकवृत्त्यवलीपित्तानें शिष्याला आरमप्रकाशाचा

अनुभव येतो व त्या प्रकाशात तासाचे तास तो विलीन होऊन राहतो. अशा वेळी त्याचे श्वासोच्छ्वासदि कमी प्रमाणाने वाहू लागतात. प्रसंग-विशेषी ते शाब्दिक होतात. हीच शक्तिपाताची समाधि होय. अशी समाधि श्रीसमर्थांनी श्रीशिवाजीमहाराजास लाविली होती. तसेच विवेकसिंधुकार श्रीमुकुंदराज यांनी जयंतपाळ राजास अशीच समाधि लाविली होती. घोड्याच्या शिकिरीत एक पाय व एक पाय वर उचलित आहे अशा वेळी लाविली, त्यामुळे तो तसाच उभा राहिला. अशी ती समाधि शक्तिपातानेच लाविली गेली होती, तेव्हा हा शक्तिपात योग्याशिवाय इतरांना साध्य होणार नाही. अलीकडे असा शक्तिपात करणारे योगी क्वचित्च दिसून येतात. बंगाल्याकडे श्रीलोकनाथतीर्थ या नांवाचे एक सिद्ध पुरुष आहेत, ते असा शक्तिपात करित असतांना लेख-कारने स्वतः पाहिले आहे.

(१५) उच्चारेषीण जे शब्द । ते जाणावे सहजशब्द ।

प्रत्यया येती परंतु नाद । कांहीं च नाही ॥

ते शब्द सांझून घेसला । तो मौनी म्हणावा भला ।

योगाभ्यासाचा गलबला । याकारणे ॥

सहज समजावया कारणें । नाना हठयोग करणे ।

परंतु एकाएकी समजणें । घडत नाही ॥

या अवतरणात समर्थांनी एरा मौनी कसा असतो व तें मौन साधण्या-करिता योगाभ्यासाची खटपट करावी लागते हें स्पष्टच सांगितले आहे. ही क्रिया अंगवळणी सहजासहजी घडावी म्हणून नानाप्रकारच्या हठयोगाची साधनेंदि करायी लागतात; तर मग एकाएकी ते सहजशब्द कसे जाणता येतील ! आपल्या मध्यमा वर्णांत शब्द होतात, परंतु ते अनुच्चारित असतात. अशा प्रकाराने पश्यती व परावाणीच्या पलीकडे अतिमहाकारण देहात गेला तोच एरा मौनी होय. पाटीवर लिहून दाखवून बोलणारे पुष्कळ मौनी म्हणून आपल्यास म्हणवून घेतात ते खरे मौनी नव्हत. ह्या अवतरणात हठयोग करावा असेंदि श्रीसमर्थांनी उप-देशिले आहे.

(१६) आवरणोदकी हाट्केश्वर । त्यास न घडे नमस्कार ।

महिमा अत्यंत चि थोर । तथा पाताळलिंगाचा ॥

परंतु तेथे जाववेना । शरीरे दर्शन घडेना ।

विवेकें आणावे अनुमाना । तथा ईश्वराशी ॥
 जें आपणासि न टावें । तें जाणतयासि पुसावें ।
 मनोगतीने फिरावे ! हें तो घडेना ।
 जें चर्मदृष्टीस नव्हे ठावे । तें ज्ञानदृष्टीनें पहावें ।
 ब्रह्माड विवरोनि राहावें । समाधानें ॥

योगशास्त्रात भूमध्यात पाताळलिंग आहे, अनाहत चक्रात वाणलिंग आहे व मूलाचारात म्हणजे गुदद्वाराजवळ स्वयमुलिंग आहे असें वर्णन आहे. पाताळ लिंग या शब्दावरून हें लिंग पाताळात आहे अशी योगशास्त्र न जाणणाऱ्यांची सम-
 वृत होते, व पृथ्वीच्या खाली तल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल अशीं सप्तपाताळें आहेत. अशा वर्णनावरून पाताळात पाताळलिंग आहे अशी समवृत झाली आहे, परंतु आपल्या मानवी देहाचीं मुळें ऊर्ध्वमूल मघ शाखा या वचनाप्रमाणें ऊर्ध्व आहेत. म्हणजे मानवी देहाचें पाताळ सहस्रार चक्रात आहे व त्याखाली भूमध्यात आञ्जाचक्राचे समीप पाताळलिंग आहे. आता पाताळलिंग हें आवरणोदकात आहे. या ठिकाणी आवरणोदक म्हणजे सतसमुद्र. तसें या मानवी शरिरात सतसमुद्राचे ऐवजीं सतघातु आहेत. अशा सतघातुनीं वेष्टित भूमध्यात पाताळ लिंग आहे म्हणून त्यास नमस्वार देहानें म्हणजे स्थूळदृष्टीनें करिता येत नाहीं. ह्या पाताळलिंगाचें स्थान मेरुशिखरावर आहे व तें मेरुशिखर लिंगाकृतीचें आहे. ही माहिती आपणास नसेल तर दुसऱ्यास विचारावी असें श्रीसमर्थ सांगतात. आपल्या मन मानेल त्या रीतीनें कल्पना करित वसू नये चर्मदृष्टीनें जें दिसणार नाहीं तें पाहण्याकरिता ज्ञानदृष्टीचा उपयोग केला पाहिजे अशा रीतीनें आपल्या पिढावरून ब्रह्माडाचा शोध घेऊन समाधानानें रहावें असें समर्थ सांगतात.

(१७) घालोनी आसन करी एकचित्त । मेरुदड जाण उमारावे ॥

श्रुकुटीपासोनी अगुळें तीं चार । दृष्टि करी खीर तेणे ठार्या ॥

प्रथम प्रकाश चादणी होईल । मग तें दाटेल महातेज ॥

तया तेजामाजी नीळ भाव जाय । निर्विकल्प होय समाधीतें ॥

दास म्हण ज्याचें पूर्वपुण्य शुद्ध । तयासि हा बोध होय बापा ॥

परील श्रीसमर्थांचे अमगांत सर्व योगाभ्यासक्रम सांगितला आहे. त्याचें स्पष्टीकरण स्वतः विद्वत् आहे, तें निगळे लिहिण्याचें कारण नाहीं त्यातील शब्दप्रत्येक प्रकारच स्पष्ट रीतीनें मांडले आहेत हा मुद्रायाम भा?

(१८) 'सोलीव सुप्त' या लहान प्रकरणात श्रीसमर्थानी जो अनुभव दाखविला आहे तोहि थोडक्यात देण्यात येत आहे. श्रीगुरुंनी अर्धयात्रारहस्य श्रीकल्याणाचे फर्णरथांत भोतले. ते त्याच्या नेत्रात उतरून सर्व प्रकाशित होऊन आतील दिव्य दृष्टि उघडली त्या दिव्याकाशात सोहचा उदय होऊन त्याच्या जीवरूप अंशानें हें सर्व विराट लखलखीत होतें त्या वेळीं त्रिकूट, श्रीहाट, गोल्हाट हे सर्व मावळतात. अतिशय उग्रतेनें दिसून स्थूल सूक्ष्म, कारण महाकारण व अतिमहाकारण हे देह विलून जातात. शिष्य स्वरूपरिपतीस विसरून जातो. नंतर श्रीगुरुंनी शिष्याचे मस्तकावर हस्त ठेवून त्यास जाग्रत केले व हा पिपीलिका-मार्ग आहे असे सांगितले. नंतर विहगममार्गानें अलक्ष्याच्या पलीकडे नेऊन त्यास मूळ निर्वाणस्वरूप करून सोडले. आता तुजला दशनादाचा अनुभव करून देतो असे सांगून घटा, किंकिणी, अनाहत अशा दशनादाचा अनुभव करून दिला. आता चरती लक्ष लाव असे सांगून पारच मोठे सूर्यनिव त्यास दाखविले. त्यासहि मार्गे टाकून शीतल चंद्रप्रकाश त्यास दाखविला व त्यातच सत्य श्रीहरि दाखविला. हाच देहातील सरा परमात्मा असे सांगितले. त्याचीच प्रभा सर्वत्र पसरली आहे, असे त्यास दाखविले. हेंच खरें सुप्त आहे. हें फक्त योग्यानाच लाभले आहे असे त्यास सांगितले.

भगवद्गीता आणि दासगीता

(१९) श्रीव्यासानी 'भगवद्गीतासूपनिषत्सु' असें प्रत्येक अध्यायाचे शेवटल्या वाक्यात म्हटले. म्हणजे पुढे 'सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाठनदन' असें भगवद्गीतामहात्म्यात सांगितले. यावरून सर्व उपनिषदांचा आधार श्रीभगवद्गीतेस आहे असें वर्णन आहे. आणि दासगीता उपनिषदे, वेदश्रुति, पुराणे याचे आधार घेऊन सांगितली असें समर्थानी दासगीतेत स्पष्टच लिहिले आहे. भगवद्गीतेत प्रयत्नप्रामाण्य सांगून कर्मयोगाचें प्राधान्य सांगितले व धर्मसम्भूद झालेल्या अर्जुनाला 'युध्यस्व विगतज्वर' असें सांगून त्याचे रुद्धून युद्ध करून स्वार्थी व अन्यायी लोकांचा नाश करविला व धर्मराज्य स्थापविले. श्रीसमर्थानी दासगीतेत म्ळेच्छ माजले उदब असें सांगून धर्मस्थापनापूर्वक धर्मराज्य स्थापन कराविले. सुत महाराष्ट्राला जाग्रत करून आनंद व नवमुवन स्थापन केले म्हणून आम्हा महाराष्ट्रीयस दासगीता सदा सर्वकाळ वद्य आहे व प्रस्तुत काळी ती भगवद्गीतेप्रमाणें मार्गदर्शीच आहे. प्रपच नेटका करण्याकरिता सर्व प्रकारचा उपदेश केला व अगदी

बारीकसारीक गोष्टीहि सांगितल्या.

प्रातःकाळीं उठावें ।

यथानुशक्ति आठवावें । ईश्वराशीं ॥

मुखमार्जन प्रातःस्नान । मग करावें देवतार्चन ।

पुढें फलाहार घ्यावा । मग संसारबंध करावा ।

सुशब्दे राजी राखावा । सकळ लोक ॥

इत्यादि वर्तन कसें करावें हें सांगितलें आहे.

कर्म उपासना आणि ज्ञान । येणें राहें समाधान ।

शिवाय

प्रपंची पाहिजे सुवर्ण ॥

असेंहि सांगितलें.

प्रपंची जो अप्रमाण । तो परमार्थी खोटा ।

याशिवाय

पाहिलें ते हरिभजन । दुसरें राजकारण । तिसरें सावधपण ।

या सर्व अवतरणाकडे पाहिलें असता दासगीता ही सर्व तऱ्हेनें उत्तमच ठरते.

म्हणून भगवद्गीता आदरानें सेवावी व दासगीता ही आचरणानें आचरावी असें

ठरतें.

भगवद्गीतेचा १९ वा अध्याय दासगीतेचा २१ वा दशक

(२०) भगवद्गीता १८ अध्यायाची प्रसिद्धच आहे. हिमालयस्य शुद्ध धर्म मटलाकडून प्रसिद्धांत आलेल्या गीतेचे २४ अध्याय आहेत. या २४ अध्यायांचें कारण असें लिहितात कीं, भारताचा पहिला अवतार जय या नांवानें प्रसिद्ध होता व त्याचे २४००० श्लोक होते. त्या अनुरोधानें भगवद्गीतेचेहि त्या वेळीं २४ अध्याय होते. पुढें महाभारताचे १००००० श्लोक झाले व १८ पर्वे झाली. त्या वेळीं भगवद्गीता १८ अध्यायाची झाली. अलीकडे शके १८३५ सालीं भारत इतिहास सशोधक मठवांनीं श्रीभगवद्गीतेचा १९ वा अध्याय प्रसिद्ध केला. त्याबरोबर श्रीगूर्णानंदमहाराजांचीं संहिता व श्रीएकनाथमहाराजांचीं प्राकृत टीका प्रसिद्ध केली, यावरून श्रीएकनाथमहाराजांस हा १९ वा अध्याय माहीत होता असें दिसते. या १९ व्या अध्यायात अर्बार व त्यांचे माहात्म्य, त्यांचे रूप व स्थान हें सांगून योगशास्त्रातील मूलतत्त्वां सांगितली आहेत. श्रीभगवद्गीतेत अर्बारांचे

महत्त्व वर्णन केलें, परंतु ७काराचें विशेष स्पष्टीकरण या अध्यायांत सांगितलें आहे. श्रीमदाद्यशंकराचार्यांस हा अध्याय माहीतच नव्हता असें म्हणतां येत नाहीं, कारण हा अध्याय योगशास्त्राचाच असल्यानें याचें स्पष्टीकरण अधिकारी शिष्यानें अधिकारी गुरुकडून करून घ्यावयाचें आहे. या अध्यायाचा येथें निर्देश करण्याचा हेतु हाच कीं, योगाधिकारी गुरुसंप्रदायिकांनीं हा अध्याय अभ्यासिला जावा.

तसेंच दासगीतेचे २० दशकच आहेत अशी समजूत आहे, परंतु त्या गीतेचाहि एकविंशत्वा दशक आहे. हा दशक शके १८१९ सालीं पंडित किसनलाल यांनीं शानसागर प्रेस, मुंबई, येथें छापविला आहे. यातहि उदंड प्रकाश दिसतो कैसा त्यात आत्म्याचा प्रकाश केला असा आरंभ करून प्रकाशसाक्षात्कार कसा कसवा हें निरूपण केलें आहे.

गौशृंगावरी मोहरी । मन निश्चल होय तोवरी ।

दोन्ही कुळांस उद्वरी । तो योगेश्वर ॥

अत्यंत चि धारणा जागे । तरी मग भविष्य कळूं लागे ।

ही योगसिद्धि सांगितली आहे.

वासनात्मक सूक्ष्म जीव । भूतें देवतें देवता देव ।

वायुरूपें विचरती सर्व । तितुके नामें ज्योति ॥

ईश्वर माया जग ज्योति ।

या उतान्यावरून ह्या दशकात प्रकाशसाक्षात्काराचें वर्णन केलें आहे हें उघड दिसतें.

व्यक्तिगत उपासना व सामाइक उपासना

(२१) हल्लीं श्रीसमर्थसंप्रदायात व्यक्तिगत उपासनापद्धति प्रामुख्यानें दिसून येते. हा व्यक्तिगत उपासनासंप्रदाय वृद्धीचे कार्मी उपयोगी पडत नाहीं. मजनाचे फड ठायीं वाढवावे असें श्रीसमर्थ सांगतात त्या त्यांच्या सांगण्यांत सामाइक उपासना वाढविली पाहिजे असा त्यांचा अभिप्राय दिसतो. सामाइक उपासनेंत बहुताचीं अंतरे दिसून येतात. ऐक्य वाढतें, परस्परप्रेम वृद्धिगत पावतें, समत्वभावहि वाढतो. मार्गें उभा राहणारा टाळकरी व निरूपण करणारा महत् हे दोघेहि जेव्हा मजनानंदांत निमग्न असतात तेव्हा मजन करणाऱ्या इतर मंडळींस निरूपणकार व आपण मजन करीत असता एकाच भूमिकेवर असतो अशी

साली पटल्यामुळे मजनानुयायी पुष्कळ मिळतात. हल्ली अस्तित्वात असलेल्या मठातून समर्थकृत अभंग म्हणून निरूपण करणारे थोडेच आहेत. सामुदायिक उपासनेचा पुनरुद्धार झाला पाहिजे.

श्रीदासगीतेंतील अजपागायत्री

(२२) एका दिवसातील २४ तासांच्या अवधीत मनुष्यप्राण्याच्या ठायी एकदर २१६०० इतके श्वासप्रश्वास होत असतात.

एकान्ती मौन धरून वैसे । सावध पहातां कैसें मासे ।

सोहं सोहं ऐसे । शब्द चठती ॥

ऐसी हे अजपा सकळांशीं । परंतु कळे जाणत्यासी ।

एकान्ती मौन धरून वसले तर आपण श्वास बाहेर सोढताना हं असा शब्द होतो व श्वास आत घेताना हं असा शब्द होतो. या सहज उत्पन्न होणाऱ्या शब्दापासून सोह असा शब्द घटित झाला. म्हणजे यात ॐकार हा गुप्त रीतीने राहतो असे समजून येते. हा आजचा गायत्रीचा जप उदमेष्टून करावा हागत नाही. तर हा जप आगेआपच होत असतो. ही अजपा गायत्री जपण्यास सर्वांस अधिकार आहे. तो अधिकार कोणास हिरावून घेता येत नाही. ह्या जपाचे वेळी क्षिपा, शूद्र, अतिशूद्र सर्वच एका भूमिकेवर येतात. अनुहृत म्हणजे अनाहृत ध्वनिध्वनण. हा योगाम्पासाचा एक भाग आहे. अजपाजप म्हणजे सोहं ध्वनि अनाहृत आहे. कोणत्याहि प्रकारचा आघात केल्याशिवाय होतो. बाकीचे ध्वनि आहृत ध्वनि होत. म्हणजे एका वस्तूवर दुसरी वस्तु मारल्यानंतर झालेला ध्वनि होय. ही अजपा श्वेदज, उद्भिज, जारज व अंदज अशा चारहि सृष्टीतील वस्तूंमध्ये दृग्गोचर होते. या ठिकाणी समर्थानी उद्भिज म्हणजे वनस्पतींना चैतन्य आहे व त्यांना होणारे मुखावेश व दुःखावेश आपल्या हाडचालीनीं दाखवितां येतात, त्यास मुखावेश व दुःखावेशहि असतात व त्यांना श्वासोच्छ्वासहि असतो असे शिक्किले आहे. अजपा म्हणजे महावाक्याचा उपदेशच होय. ह्या अजपेचा ध्यास घेतला तर अलक्ष नामस्मरण आगेआपच होते. प्रत्येक देवता ॐकार हें माझे रूप आहे असे सांगते. अर्थात् ॐकाराचा जप म्हणजे त्या त्या इष्टदेवतेचे ध्यानच होय. असा जप झाला तर जगदंत कळोन घेतो. सर्व जीवमात्राचे ठायी ही अजपा आहे असे समजल्याने सर्वाभूतीं भगवद्भाव जाग्रत होतो. अर्थात् सर्वाभूतीं समत्वभाव अनुभूतीस येतो. जगज्योति म्हणतात तीच ही अजपा होय.

षट्चक्र

(२३) वरील स्तभात अजपेची समजूत घातली आहे म्हणजे शान्त भूतदि अजपा आहे असे सांगितले, परंतु ज्ञानशक्तीनेच कार्य होत नाही कार्य संपादन होण्यास क्रियाशक्तीची आवश्यकता आहे.

नाम-ब्रह्मरथ, शक्ति-ज्ञान, स्थानशून्य मस्तक, अजपार्षण-१०००
दल-सहस्र, ध्यानफल-सायुज्य, वर्ण-रक्त, निर्वाण-मोक्ष, तत्त्व-ब्रह्मतत्त्व, बी
-विसर्ग, पीठस्थान-महापीठ, निर्वाणकला ।

देवता-दृष्टगुह, नाम-चंद्रमंडल, स्थान-मूर्धा, ध्यानफल- (अमृतपान
नाम-आज्ञाचक्र, गीज-ॐ, स्थान-भूमध्य, पीठस्थान- (हिरण्यगर्भ
वर्ण-श्वेत, अजपार्षण-१०००, दल-द्विदल, शक्ति-चिच्छक्ति, दलों
बीज-ह्रं, धं, ध्यानफल-आत्मज्ञान, तत्त्व-महत्तत्त्व, देवता-परमात्मा ।

नाम-विश्वदाख्य, शक्ति-प्राणशक्ति, स्थान-मेरुमध्यस्थ कण्ठ, अजपार्षण
१०००, ध्यानफल-अमरत्वलाभ, दल-पोटश, वर्ण-धूम्र, दलोंके बीज-पोडः
स्वर वर्ण, तत्त्व-आकाश नील, तत्त्वगीज-ह्रं, यत्र-पट्कोण, देवता-जीव ।

नाम-अनाहत, शक्ति-गौरी, स्थान-मेरुमध्यस्थ हृदय, अजपार्षण ६००
ध्यानफल-अष्टसिद्धिलाभ, दल-द्वादश, वर्ण-अरुण, दलोंके बीज (कादिग
तत्त्व-वायु, धूम्रवर्ण, तत्त्वगीज-यं, यत्र-पट्कोण, देवता-रुद्र ।

नाम-मणिपूर, शक्ति-लक्ष्मी, स्थान-मेरुमध्यनाभी, ध्यान फल-दिव्यलो
निराम, अजपार्षण-६०००, दल-दश, वर्ण-नील, दलोंके बीज-डादिफान
तत्त्व-अग्नि, रक्तवर्ण, तत्त्वगीज-रं, यत्र-त्रिकोण, देवता-विष्णु ।

नाम-स्वाधिष्ठान, अजपार्षण-६०००, स्थान-मेरुमध्यस्थ लिंगमू
ध्यानफल-वरुणलोकनिवास दल-पट्, वर्ण-सिंदूर, दलोंके बीज-वादिलान्
तत्त्व-जल, श्वेतवर्ण, तत्त्वबीज य यत्र-अर्धचंद्र, देवता-ब्रह्मा, शक्ति-सावित्री

नाम-मूलाधार, यत्र-चतुष्कोण, स्थान-मेरुमध्यस्थलिंग गुह्यांतर, देवता
गणेश, शक्ति-सिद्धि, अजपार्षण-६००, दल-चतु, वर्ण-अरुण, दलोंके बीज
बादिसान्त, ध्यानफल-सर्वत्र श्रुत्वीर्मे प्राधान्य, तत्त्व-श्रुत्वी, पीठवर्ण, तत्त्व-बीज लं

नाम-कुण्डलिनी, वर्ण-विलुत्, स्थान-मूलाधार, आकार-सुमसर्पिणी,
शार्दं त्रिस्वयमु-शक्ति, जीव-चैतन्य, ध्यानफल-अज्ञाननाश
लिंगवेष्टिनी

स्वयंभुक्ति, ध्यानफल-दिव्यतत्वम, ज्योतिर्मय

ब्रह्मज्ञान समजून ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जो असतो तोच परमात्मपदाला जातो.

प्रस्तुत काळात सांप्रदायिकांचीं कर्तव्ये

(२७) श्रीसमर्थाची वाग्देवतेची उपासना करणे हे तर श्लाघ्यच आहे, परंतु समर्थांनी ईश्वराचे अधिष्ठान संपादन करून मगच ते कार्यप्रवण झाले हे त्यांच्या चरित्रावरून आपणांस दिसून येते “ यावन्नुग्रह साक्षाज्जायते परमेश्वरात् ” या उक्तीप्रमाणे साक्षात् रामरायापासून अगर आपापल्या इष्टदेवतेपासून साक्षात् अनुग्रह झाल्याखेरीज खरी क्रियाशक्ति प्राप्त होत नाही. क्रियाशक्तीशिवाय ज्ञानशक्ति लगडी पडते म्हणून आधुनिक काळात चळवळीचे सामर्थ्य प्राप्त होण्यास ईश्वरुपासनादाने तरी क्रियाशक्ति प्राप्त करून घेणे हे आधुनिकांचे आद्य कर्तव्य आहे. ही क्रियाशक्ति उपासनेने प्राप्त होईल अगर योगसामर्थ्याने प्राप्त होईल. अशी क्रियाशक्ति प्राप्त झाल्यावर समाजापुढे यावे समर्थ सागतात—अभ्यासे प्रकट व्हावे. नाही तरी झाकोनि असावे. प्रकट होवोनि नास्तवे। हे धरे नव्हे। चुके बहु घडी घडी। असी कसी महतडी। म्हणजे थोडे सामर्थ्य आहे की लोकसमुदायापुढे येणे बरे नाही परंतु समर्थ सागतात, पहिले ते हरिमजन। हा मार्ग सोपा आहे म्हणून समर्थसांप्रदायिक म्हणविणाऱ्यांनी समर्थांचे नावावर शिक्षावृत्ति पतकरून उदरपोषण करणाऱ्या रामदासी मंडळींनी समर्थांच्या गाव्यांतील एक तरी अभंग पाठ करावा व समर्थांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येकी पंचपदी करावी व समर्थांचेच अगर समर्थ-सांप्रदायिक हसदासस्वामींचे अगर समर्थपंचायतनातील सिद्धपुरुषाचे कवित्वाच्या आधारें कीर्तन अगर प्रवचन अगर निरूपण करण्याचा पाठ ठेवावा. ही झाली सामुदायिक उपासना. ती प्रत्येक व्यक्तीने आपापली विहित कर्मे आचरण करून समर्थगीतेतील २ समास व मनाचे १३ श्लोक एवढे तरी पाठातर ठेवावे व प्रतिवर्षी जाबेस अगर पदवीस अगर सज्जनगडावर जाण्याचा क्रम टयावा आपल्या उपास्याचा अभिमान ठेवून इतरांच्या उपास्यात श्रीरामच मरले आहेत अशी भावना ठेवून कोणाचा उपमर्द करू नये.

शेवटी वर लिहिलेल्या चार ओळीकडे सांप्रदायिकांचे, लक्ष जावे व समर्थसंप्रदाय असले भारतवर्षास मार्गदर्शी होवो, अशी भीसमर्थांची प्रार्थना करून त्यांच्या शब्दांत म्हणजे

जनीं भक्ति नाही मनीं भाव नाही ।
मला युक्ति ना बुद्धि कांहीं च नाही ।
कृपाळूपणें राज्य रंकासि द्यावें ।
समर्था तुझे काय उत्तीर्ण व्हावें ॥

हा श्लोक लिहून हा लेख पुरा करितों.

नाम—कन्दर्पाग्नि, वर्ण—अरुण, देवता—प्रजापति ।

अजपाजपेचा अभ्यासक्रमः पष्टचक्राची माहिती

(२४) वरील स्तभात अजपागायत्रीचा २१६०० जप होतो म्हणून सांगितले. त्या जपापैकी कोणत्या देवतेस किती जप समर्पण करावयाचा, कोणत्या टिकाणी कोणती देवता आहे वगैरे सर्व माहिती साकल्याने समजली पाहिजे. त्याकरिता सोबत शिरातील चक्रांचा नकाशा दिला आहे. त्यावरून सर्व वळून येईल. अजपाजपाची उपासना हीच प्रणवोपासना होय.

(२५) अशा अजपेचा संकल्प प्रातःकाळी स्नानापूर्वी करावा अगर स्नानानंतर करावा. गंगा नदीवर जाऊन गंगा नदीचे जलानेच जसे गंगेचे तर्पण करित्यात त्याप्रमाणे श्वासोच्छ्वासरूपी गंगायमुना नद्यातून दिवसातून काही वेळ अजपेचे स्मरण करून बसले तर तितकाच अमृतत्वाचा अनुभव घेता येतो. उजव्या नासारधातून वहाणाऱ्या श्वासाला पिंगला व डाव्या रधातून वहाणाऱ्या श्वासाला इडा म्हणतात. सूर्योदयी व सूर्यास्ता ह्या नाड्या साम्यावस्थेत बसतात. म्हणजे दोन्ही नासारंध्राच्या पुटातून सारखा श्वास बहात असतो. त्यास संधि म्हणतात. अशा संधीत सध्या करावी हे इष्ट आहे. म्हणजे त्या वेळी एकाप्रता लबकर साध्य होते व अशा एकाप्रतेंत भूमध्यामध्ये असलेल्या आशाचक्रस्थ परमात्म्याला अजपेच्या जपाचे समर्पण करावे. सुसुक्ष्मे श्वासोच्छ्वास २ तास २४ मिनिटांनी बदलत असतात. म्हणजे इडा नाकपुडीतून वहाणारा श्वास पिंगला नाकपुडीतून वाहू लागतो. साधक लोक सूर्यचंद्राचे उदयास्ताबरोबर हे श्वास कायम करितात. म्हणजे सूर्योदयाबरोबर इडा नाडीतून वहात असणारा श्वास १२ तास त्याच नाकपुडीतून वहावा असा अभ्यास करितात. त्यास ह्या एकाप्र-तेचा अनुभव लबकर येतो असे या विषयाचे अधिक स्पष्टीकरण सद्गुरूकडून करून घेणेच योग्य आहे.

भगवद्गीतेतील साम्ययोग व दासगीतेतील साम्ययोग

(२६) श्रीकृष्ण भगवानांनी गीतेत कर्मयोग, साख्ययोग, भक्तियोग व राजयोग असे योगाच्या भागांचे वर्णन केले आहे. शक्तिमोहनतंत्रात योगाचे पांच भाग केले आहेत. हेरकाचे असे म्हणणे आहे की, भगवद्गीतेत दुसऱ्या अध्यायात साम्ययोगच सांगितला आहे व वर नमूद केलेले योगाचे भाग साम्ययोगांतर्भूत आहेत. दुसऱ्या अध्यायांत ४७ व्या श्लोकांत कर्मफलान्न सोढव्यास सांगितले

व कर्म करावी, सोडू नयेत असेंहि बजावले. ४८ व्या श्लोकात कर्मफलाचेचा सग सोडून कर्म करावी परंतु ती योगस्य होऊन करावी. तो योग कोणता तर सिद्धि व असिद्धि या दोहोंच्या ठिकाणी साम्य बुद्धि ठेवणे हा होय. ५१ व्या श्लोकात कर्मफलाच्या ठिकाणी अनासक्ति ठेविली तर प्राणी जन्मवधापासून मुक्त होतो व अनामय परमात्मपदाला जातो. समाधीच्या ठिकाणी अचल बुद्धि होईल तेव्हाच योग प्राप्त होतो व पुढे स्थितप्रज्ञ व समाधिस्थ पुरुष फसा वागतो हें सांगून जो सर्वांना स्नेहबुद्धीने पहातो व कासव जसा आपले अवयव आकर्षण करून घेतो त्याप्रमाणे इन्द्रियार्थापासून आपली इन्द्रिये परावृत्त करितो व अशा रीतीने इन्द्रियार्थापासून परावृत्त झालेल्या योग्याची इन्द्रियभोगाची गोडी म्हणजे वासना परब्रह्म पाहिल्यावर परावृत्त होते (परदृष्टवानिर्वर्तते). अशा प्रकारची ब्राह्मी स्थिति प्राप्त झाली म्हणजे सर्वत्र समबुद्धि तो होतो व अतःकाळीं निर्वाण-पदाला जातो. श्रीसमर्थ म्हणतात

साकडीमध्ये वर्तो जाणे । उपावीमध्ये मिळो जाणे ।

अलिप्तपणे राखों जाणे । आपणासी ।

आहे तरी सर्वाठार्या । पाहो जाता कोठे व नाही ।

आले वैभव अभिलाषीना । काहीं केल्या ॥

दिसे सकळासी सारखा । पहाता विवेकें नेटका ।

कामी विकामी लोका । बरे पाहे ॥

जाणोनि पाहिजेत सर्व । हे चि जयाचें अपूर्व ।

ज्याचे त्या परी गौरव । राखो जाणे ॥

विवेक आणि वैराग्य । ते चि जाणिजे महद्भाग्य ।

रामदास म्हणे योग्य । साधू जाण ॥

प्रतर वैराग्य उदासीन । प्रत्ययाचें ब्रह्मज्ञान ।

ज्ञानसध्या भगवद्भजन । पुण्यमार्ग ॥

जो उपाधीत असूनहि उपाधीत सांपडत नाही, जो सर्व ठिकाणी असून कोठेच नसतो म्हणजे अलिप्तपणे वर्तून ठेवतो, वैभवाची अभिलाषा ठेवीत नाही, सकळास सारखा दिसतो म्हणजे सर्वांशी समभावाने अर्थात् ब्रह्मभावनेने पाहतो, ज्याचे ठार्या विवेक आणि वैराग्य जागृत असतात, तोच योग्य साधू सांपाया. त्यानें ज्ञान, श्रध्दा, भगवद्भजन सोडले नाही, ज्याग आत्मप्रत्ययाने

(३५)

श्रीसमर्थ मला कसे भासतात

(लेखक — शंकर श्रीकृष्ण देव, धुळे)

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ।
द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं ।
एकं नित्यं निमलमचल सर्वधीसाक्षिभूतं ।
भावातीतं त्रिगुणरहितं सदगुरुं तं नमामि ॥

(१) हे श्रीसमर्थांचे नित्याचे स्वरूप होय. श्रीसमर्थ म्हणजे परब्रह्म, असे समीकरण ठरलेले आहे व त्याच नित्यस्वरूपांत सर्वांनी त्यांना पाहिले पाहिजे. तथापि १५३० चैत्र शुद्ध ९ पासून १६०३ माघ वद्य ९ पर्यंत त्या स्वरूपाने जो अवतार धारण केला होता, तो अवतार आपणांस कसा भासतो, याविषयी आजच्या मंगलप्रसर्गां थोडक्यात बोलावे, असे मनांत आणले आहे. वादांत शिरण्याचा हेतू नाही. ध्येविद्य मला ते कसे भासतात हे मी सांगणार, तेथे 'असे का' असा प्रश्नच उत्पन्न होऊ शकत नाही. मला ते असे भासतात, तसेच ते सर्वांना भासावे, अशी माझी किती हि इच्छा असली, तरी तथा माहा आप्रह नाही. हे रारे की, माझे म्हणणे ज्यांना पटते ते

समर्थ हे उपासना । जनात आणित्ती मना ।

रघोत्तमा उपासित्ती । सग्ये चि ते चि वाटती ॥

या न्यायाने मला प्रिय वाटतात. तथापि इतरांना ते ज्ञान स्वरूपांत भासत अठवील ते स्वरूप त्यांच्यापुरते खरे होय, असे मानण्यास मी तयार झालो आहे.

वृत्तनागत्यर्जुनरेणरथेनवा॥ राजमार्गेषि दृष्ट्वान॥ स्त्रित्वा पृथ्व्यनामथ॥ ३४॥ अनिहो
 त्रिभुवनरुद्रशिष्यप्रेष्यजनेषुच॥ सानुकंप्य॥ सदागम॥ पृथ्व्यस्माननामथ॥ ३५॥ अथत्वर
 चराज्येचयोर्जानपदेतथा॥ द्वियोवृद्धत्वंश्रुयश्चदेवान् राजदृष्टिदृष्टि॥ ३६॥ रामस्य
 वादिः॥ नैतौवराज्येभिवेचनी॥ तासांनयोचितंराजनत्वसदादासिद्धता॥ ३७॥ रामभ्रिं
 दरथ्यामप्रजानामनुकंपकं॥ पश्येमयुवराजनमभितर्क्यत्वंदाज्ञया॥ ३८॥ सराजव
 रात्सज्जातमवतं दुर्गादिगामं नरलोककर्ता॥ रामं हृदेवाहंसिलोकनाथसिहासिविकं
 युवराजमुत्थ्या॥ ३९॥ ॥ यथाविरामायाणे ॥ वात्कीकीयेवालचरिते ॥ अक्षि
 डसमासासिद्धिः ॥ स्यात्समादिकांशः ॥ श्रीरामः ॥ ॥ श्रीरत्नः ॥ ॥ रामार्पणं नमः ॥
 ॥ ॥ शकस्वतं ॥ ॥ इन्द्रमिनामं नवसरे मावशुद्ध ॥ इरवौ अस्मिन्शुभदिने रामेण
 रामदासेन लिखितमिदं पुस्तकं ॥ ॥ श्रीरघुनाथार्पणं नमः ॥ ॥ रामकृतश्रीलोभव
 ॥ ॥ श्रीरामराधवरमेश्वर रामचंद्रराजीवनचरचुवदरमेश्वर ॥ श्रीरामभद्रपुवनशर
 ॥ श्रीरामचंद्रकैकरामिसतवैतवनाममा ॥ १॥

मेळा सर्वथैव पान होते. प्रतापगिरीच्या ठायीं विराजमान होणाऱ्या श्रीरामवरदायिनी-पार्शी त्याचें 'येक चि मागणें' होतें, यावरून त्याचें अंतिम ध्येय (ultimate end) पूर्ण निश्चित (well determined) होतें, हें उघड आहे. त्या ध्येयाच्या प्राप्तीकरिता त्यांनीं आपली सारी पुण्याई खर्च केली.

(५) एवढे कर्तृत्ववान् चाणक्य नदाचें उमूलन करून चंद्रगुप्त राज्यावर वसवितात, पण त्याच्या स्वतःच्या आश्रमाचा याट

उपलक्षकलमेतद्भेदक गोमयाना ।

बहुभिरुपहताना बर्हिषा स्तूपमेतत् ।

शरणमपि समिद्धि शुष्यमाणाभिराभि ।

बिन्नमितपटलान्त दृश्यते जीर्णकुड्यम् ॥

असा असे. तीच स्थिति

उदड जाहले पाणी । स्नानसध्या करावया ॥

असा आनंद मानणाऱ्या श्रीसमर्थींच्या मठाची होती, असो.

(६) मुद्राराक्षसाच्या अम्यासानें भासलेली ही साम्याची कसना पुढें पुढें बळावतच गेली म्हैसुर संस्थानातील शामशास्त्री यांनीं १९१५ त कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचें इंग्रजी भाषांतर प्रसिद्ध केलें त्याला डॉ जे एफ् फ्लीट यांनीं प्रस्तावना लिहिलेली आहे त्या प्रस्तावनेत त्यांनीं म्हटलें आहे

Chanakya, tradition tells us overthrew the last king of the Nanda dynasty and placed the great Maurya Chandra-gupta on the throne thus the two* verses with which the work ends recite that it was written by Vishnugupta who from intolerance of misrule rescued the scriptures the science of weapons and the earth which had passed to the Nanda king, and that he wrote it because he had seen many discrepancies on the part of previous commentators

* येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भू ।

अमर्षेणोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ॥

दृष्ट्वा विप्रतिपत्तिं यद्गुहा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम् ।

स्वयमेव विष्णुगुप्तत्रकारः सूत्रं च भाष्यं च ॥

आणि श्रीसमर्थानी तरी दुसरे काय केले ? मुसलमानी सत्तेला शह देऊन व ती संपुष्टात आणून श्रीशिवरामाकरवी रामराज्याची स्थापना केली, धर्माचे रक्षण केले, भूमार हरण केला, जगदुद्धार केला, आणि

‘ मते मतांतरे सगट । प्रत्यये बोलोन ’

सपाट केली. ह्याच प्रस्तावनेत फ्लीट पुढे म्हणतात :

Kautilya is renowned, not only as a King maker, but also for being the greatest Indian exponent of the art of government, the duties of kings, ministers and officials, and the methods of diplomacy.

आणि आपल्या श्रीसमर्थानी हि टिकठिकारणी राजकारणाचे अनेक घडे घाळून दिले, राजधर्म-धात्रधर्म-सेवकधर्म सांगितले, धूर्तपणाची आणि चातुर्याची लक्षणे प्रतिपादिली आणि

‘ करणे असेल अपाये । तरी बोलोन दासऊं नये ॥ ’

परमारे ‘ हुंच्यासी हुंवा लाऊन घावा, ’ इत्यादि राजनीतीतील अर्थाख्य तन्हा प्रकट केत्या.

(७) दृष्टान्त तितुका नेहमी एकदेशी असतो, तो संपूर्णोद्योग केव्हाच मानावयाचा नसतो, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. कवि या नात्याने श्रीसमर्थाना वाल्मीकीची उपमा देतात, ती जशी कवित्वापुरतीच मानावपाची असते, वाल्मीकीच्या आरंभीच्या चरित्राकडे पहावयाचे नसते, तद्वत्च आर्ये चाणक्याच्या राजकीय कर्तृत्वशक्तीपुरतीच त्याची उपमा येथे अपेक्षित आहे, असे समजावे.

(८) एकएकाचा एक एक गुण श्रीसमर्थींच्या ठिकारणी होता व तेवढ्यापुरता प्रत्येकाचा दृष्टात त्यांना लागू करावयाचा. श्रीसमर्थींचे एक चरित्रकार उद्भवसुत यांचे श्रीसमर्थींवर एक अष्टक आहे. त्याचा पहिला श्लोक

शुक्रासारिखें पूर्ण वैराग्य ज्याचें ।

वसिष्ठापरी ज्ञान योगेश्वराचें ।

कवी वाल्मिकासारिखा भान्य ऐसा ।

नमस्कार माझा तथा रामदासा ॥

असा आहे. तो मला पहिल्यापासून फार आवडतो. त्यात वैराग्य, ज्ञान, कवित्व या तीन गोष्टी आल्या आणि एकच राहिली, असे मला वाटले. म्हणून उद्भव-

(२) मला मात्र श्रीसमर्थ हे महाराष्ट्राचे प्राण भासतात. श्रीसमर्थांची महाराष्ट्रास विस्मृति होईल, तर महाराष्ट्र मेला असें समजा. पण, श्रीसमर्थचरणावरून महाराष्ट्राची दृष्टि कदापि दळणार नाही, तर महाराष्ट्र भ्रमर होईल, त्यास कोणी मारूं शकणार नाही, हें निश्चित होय. श्रीसमर्थ हे राष्ट्रगुरु आणि महाराष्ट्र हा त्यांचा भक्त, अर्थां

दोन्ही सामर्थ्ये एक होतां । काळास नाटोपे सर्वथा ।
तेथें इतरांची कोण कथा । कीटकन्याये ॥

(३) श्रीसमर्थ मला कसे भासतात, ते सागून झाले. तेव्हा आतां बोलणें आटोपतें घेतलें तरी चालेल. तथापि त्या भासावर दृष्टि निश्चल ठेवून किंचित् पाल्हाळ करावा, असें म्हणतो.

(४) शक १८१३ च्या शेवटीं म्हणजे इ. स. १८१२ च्या आरंभी श्रीमत् ग्रन्थराज दासबोध आणि संस्कृत मुद्राराक्षस नाटक असे दोन्ही ग्रन्थ माझ्या हातीं एकदमच पडले. त्या वेळीं मुद्राराक्षसातील मुख्य नायक आर्य चाणक्य आणि दासबोधाचे कर्ते श्रीसमर्थ या उभयतांच्या चरित्रातील साम्य-स्यळांकडे माझे लक्ष प्रथम गेलें. मुद्राराक्षसाच्या प्रस्तावनेत न्या. तेलंगांनी लिहिलेले वाचले की, सदरनाटकात Chanakya is represented as a clear-headed, self-confident, intriguing, hard politician, with the ultimate end of his ambition thoroughly well-determined, and directing all his clear-headedness and intrigue to the accomplishment of that end आणि घाटले की, श्रीसमर्थांच्या ठिकाणी यांतल कोणते गुण कमी होते ? Clear-headed म्हणजे मी ' संदेहरहित ' समजतो. Self-confidence म्हणजे आत्मविश्वास, तो समर्थांच्या ठिकाणी परमावधीचा होता :

“ राघवाचा दास मी जालों पावन । पतित तो कोण उरों शके ॥

येणें काळें मोक्ष जरी मी देईना । दास म्हणवीना राघवाचा ॥ ”

Intriguing मध्ये काहीं वाईट अर्थ असला, तर तो वाजूस सारून त्याचा योग्य बोध, ' अंतरीं असाव्यानाना कळा । ' यानें होतो. Hard म्हणजे ' निश्च-याचा महामेद '. या उपमेनें श्रीविठ्ठलाला संबोधणारे श्रीसमर्थ स्वतः त्या उप-

मेढा सर्वथैव पात्र होते. प्रतापगिरीच्या ठायीं विराजमान होणाऱ्या श्रीरामधरदायिनी-पार्षी त्याचें ' येक चि मागणें ' होतें, यावरून त्याचें अंतिम ध्येय (ultimate end) पूर्ण निश्चित (well-determined) होतें, हें उघड आहे. त्या ध्येयाच्या प्राप्तीकरिता त्यानीं आपली सारी पुण्याई खर्च केली.

(५) एवढे कर्तृत्ववान् चाणक्य नंदाचें उन्मूलन करून चंद्रगुप्तस्य राज्यावर बसविताव, पण त्याच्या स्वतःच्या आश्रमाचा याट

उपलशकलमेतद्भेदकं गोमथानां ।

बहुभिरुपहृतानां बर्हिषां स्तूपमेतत् ।

शरणमपि समिद्धिः शुष्यमाणाभिराभिः ।

विनमितपटलान्तं दृश्यते जीर्णकुड्यम् ॥

असा असे. तीच स्थिति

उदंड जाहलें पाणी । स्नानसंध्या करावया ॥

असा धानंद मानणाऱ्या श्रीसमर्थीच्या मठाची होती; असें.

(६) मुद्राराक्षसाच्या अम्यासानें मासलेली ही साम्याची कल्पना पुढें पुढें बळावतच गेली. म्हैसुर सरयानातील शामशास्त्री यांनी १९१५ त कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचें इंग्रजी भाषांतर प्रसिद्ध केलें. त्याला डॉ. जे. एफ्. फ्लीट यांनी प्रस्तावना लिहिलेली आहे. त्या प्रस्तावनेत त्यांनीं म्हटलें आहे :

Chāṇakya, tradition tells us, overthrew the last king of the Nanda dynasty and placed the great Maurya Chandragupta on the throne thus, the two* verses with which the work ends recite that it was written by Vishnugupta, who from intolerance of misrule rescued the scriptures, the science of weapons, and the earth which had passed to the Nanda king, and that he wrote it because he had seen many discrepancies on the part of previous commentators.

* येन शास्त्रं च शास्त्रं च नन्दराजगता च भूः ।

अमर्षेणोद्भृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ॥

एषा विप्रतिपत्तिं बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम् ।

स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्रं च भाष्यं च ॥

आणि श्रीसमर्थानी तरी दुसरे काय केले ! सुसलमानी सत्तेला राह देऊन व ती संपुष्टात आणून श्रीशिवरायाकरवीं रामराज्याची स्थापना केली, धर्माचे रक्षण केले, भूमार हरण केला, जगदुद्धार केला, आणि

‘ मते मतांतरे सगट । प्रत्यये घोळोन ’

सपाट केली. ह्याच प्रस्तावनेत फ्लीट पुढे म्हणतात :

Kautilya is renowned, not only as a King maker, but also for being the greatest Indian exponent of the art of government, the duties of kings, ministers and officials, and the methods of diplomacy.

आणि आपल्या श्रीसमर्थानी हि ठिकठिकाणी राजकारणाचे अनेक घडे घादून दिले, राजधर्म-शात्रधर्म सेवकधर्म सांगितले, धूर्तपणाची आणि चातुर्याची लक्षणे प्रतिपादिली आणि

‘ करणे असेल अपाये । तरी घोळोन दाखऊं नये ॥ ’

परमारे ‘ हुन्मासी हुवा लाऊन घावा,’ इत्यादि राजनीतीतील असंख्य तन्हा प्रकट केल्या.

(७) दृष्टान्त तितुका नेहमी एकदेशी असतो, तो संपूर्णशाने केव्हाच मानावयाचा नसतो, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. कवि या नात्याने श्रीसमर्थाना बाल्मीकीची उपमा देतात, ती जशी कवित्वापुरतीच मानावयाची असते, बाल्मीकीच्या आरंभीच्या चरित्राकडे पहावयाचे नसते, तद्वत्च आर्य चाणक्याच्या राजकीय कर्तृत्वशक्तीपुरतीच त्याची उपमा येथे अपेक्षित आहे, असे समजावे.

(८) एकएकाचा एक एक गुण श्रीसमर्थींच्या ठिकाणी होता व तेवढ्यापुरता प्रत्येकाचा दृष्टात त्यांना लागू करावयाचा. श्रीसमर्थींचे एक चरित्रकार उद्धवसुत याचे श्रीसमर्थींवर एक अष्टक आहे. त्याचा पहिला श्लोक

शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचें ।

वसिष्ठापरी ज्ञान योगेश्वराचें ।

कवी वाल्मिकासारिखा मान्य ऐसा ।

नमस्कार माझा तथा रामदासा ॥

असा आहे. तो मला पहिल्यापासून पार आवडतो. त्यात वैराग्य, ज्ञान, कवित्व या तीन गोष्टी आल्या आणि एकच राहिली, असे मला वाटले. म्हणून उद्धव-

-सुताची क्षमा मागून त्याच्या चवथ्या चरणाऐवजी मी निराळा चरण योजित असतो. मी माझ्या मनार्थी म्हणत असतो तो सबंध श्लोक असा :

शुकासारिरें पूर्ण वैराग्य ज्याचें ।

वसिष्ठापरी ज्ञान योगेश्वराचें ।

कवी वाल्मिकासारिरा मान्य ऐसा ।

मला भासला आर्य चाणक्य जैसा ॥

या श्लोकानें आता त्याच्या चतुरंग अधिकाराचें दिग्दर्शन होतें. शुकासारिखे ते सिद्ध होते, वसिष्ठाप्रमाणें तत्त्वज्ञानी होते, वाल्मीकीच्या तोलाचे कवि होते. आणि इतके सर्व असून आर्य चाणक्याप्रमाणें ते निस्पृह, कर्तृत्ववान्, राजनीति-निपुण होते हे चारहि अधिकार दर्शविण्यासाठीं क्रमशः Prophet, Philosopher, Poet व Politician असे चार इंग्रजी शब्द योजिता येतील.

(९) श्रीसमर्थवाङ्मय आणि श्रीसमर्थचरित्र यांच्या आधारे हे चारहि अधिकार प्रस्थापित करता येतील, असें मला वाटतें. सर्वांत मोठा अधिकार कृत-बुद्धि सिद्धाचा. त्याच्यानंतर बाकीचे तीन अधिकार एकाखाली एक येतात- कनिष्ठ अधिकार म्हणजे राजकीय कर्तृत्वाचा श्रीसमर्थांच्या पाहिल्या तीन अधि, काराविषयी पारशी कोणी शका प्रदर्शित करित नाहींत. मधून मधून काहींस रण माजविण्यात येतें तें शेवटल्या अधिकाराच्या बाबतीत. पण तो अधिकार सिद्ध करण्याला एकदा श्रीमत् दासबोध ग्रन्थ हि समर्थ आहे. दासबोध ग्रन्थ म्हणजे प्रत्यक्ष श्रीसमर्थांचें च स्वरूप होय दासबोध म्हणजे श्रीसमर्थांचें आत्मचरित्र होय, असें मी मानीत आलों आहे. मोठ्या आघेनें त्यात मी त्यांना घोषित असतो, दयाकात घोषतो, समासांत पहातो, ओवी ओवीला विचारतो. मला त्यांचा शोध लागला, किंवा मी त्यांना पाहिलें किंवा मला उत्तर मिळालें, असें मी म्हणत नाहीं. इतकें मान्य कोठें आहे ! पण ते नुसते मासतात इतकें मात्र खरें. एकट्या दासबोधात हि त्यांची सिद्धावस्था पहावी, त्यांचें तत्त्वज्ञान पडताडून प्यावें, कवि म्हणून त्यांना ओळखायें आणि राजकारणांतील त्यांचें नेपुण्य प्रत्ययास आणावें. आज पत्त शेवटच्या अधिकाराचा प्रसन्न आहे, म्हणून ग्रन्थराजांतील ज्या अनेक बचनांकडे पाहून मला त्यांचा तो अधिकार नासतो, स्पष्टीकी टळक अशीं अर्थी शोध बघो येथे पाचकांस सादर करावी, असें मनांत येई.

(१) दासबोध वाचल्याने

भ्रंत अवगुणी अवलक्षण । ते चि होती सुलक्षण ।
धूर्त तार्किक विचक्षण । समयो जाणती ॥ १-१-३२

(२) विरक्त कसा असावा - नसावा

विरक्तें उपाधी करावी । आणी उदास वृत्ति न सडावी ।
दुराशा जडों नैदावी । कोणयेकविधई ॥ २-९-२६
विरक्तें समय जाणावा । विरक्तें प्रसंग बोळसावा ।
विरक्त चतुर असावा । सर्व प्रकारें ॥ २८
विरक्तें येकदेसी नसावें । विरक्तें सर्व अभ्यासावें ।
विरक्तें अवघें जाणावें । ज्याचें त्यापरी ॥ २९
विरक्तें असावें जगमित्र । विरक्तें असावें स्वतः ।
विरक्तें असावें विचित्र । बहुगुणी ॥ ३५

(३) रघुनाथ भजनाचा रोकडा चमत्कार

आमुचें कुर्ळा रघुनाथ । रघुनाथें आमुचा परमार्थ ।
जो समर्थाचा हि समर्थ । देवां सोडाविता ॥ ६-७-२१
त्याचे आम्ही सेवजन । सेवेकरितां जालें ज्ञान ।
तेथे अमाव धरितां पतन । पाविजल कीं ॥ २२
तरी आता ऐसें न करावें । रघुनाथभजनीं लागावें ।
तेणें चि ज्ञान बोलावें । चळेना ऐसें ॥ २८
करी दुर्जनाचा सङ्कार । मरुजनासी आधार ।
ऐसा हा तों चमत्कार । रोकडा चाले ॥ २९
मनीं धरावें तें होतें । दिव अवघें चि नास्तोन जातें ।
रुपा केलिया रघुनाथें । प्रचित येते ॥ ३०
रघुनाथभजनें ज्ञान जालें । रघुनाथभजनें महत्व वाढलें ।
म्हणौनियां तुवां केलें । पाहिजे आधीं ॥ ३१
हें तों आहे सप्रचित । आणी तुज वाटेना प्रचित ।
साक्षात्कारें नैमस्त । प्रत्ययो करावा ॥ ३२

(४) श्रीसमर्थसंप्रदायाचीं कांहीं लक्षणें

अनन्य राहे समुदाव । इतर जनास उपजे भाव ।
ऐसा आहे अभिभाव । उपायाचा ॥ ११-५-३

मुख्य हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राजकारण ।
 तिसरें तें सावधपण । सर्व विपद् ॥ ४
 चौथा अत्यंत साक्षप । केडावे नाना आक्षप ।
 अन्याये धोर अथवा अल्प । क्षमा करति जावे ॥ ५
 जाणावें पराचें अंतर । उदासीनता निरंतर ।
 नीतिन्यायासि अंतर । पडों च नेदावें ॥ ६
 संकेतें लोक वेधावा । येकूनयेक बोधावा ।
 प्रपंच हि सावरावा । येथानशक्या ॥ ७
 प्रपंच समयो बोळसावा । धीर बहुत असावा ।
 संमंघ पडों नेदावा । अति परी तयाचा ॥ ८
 उपार्धीसी विस्तारावें । उपार्धीत न संपडावें ।
 नीचत्व पहिलें च घ्यावें । आणि मूर्खपण ॥ ९
 दोष देखोन झाकावे । अवगुण अखंड न बोलावे ।
 दुर्जन सांपडोन सोडावे । परोपकार कळती ॥ १०
 तऱ्हे भरो च नये । मुचावे नाना उपाये ।
 नऱ्हे तें चि करावें कार्यें । दीर्घ प्रेत्ने ॥ ११
 फड नासों चि नेदावा । पडिला प्रसंग सांवरवा ।
 अतिचाद न करावा । कोणी येकासी ॥ १२
 दुसऱ्याचें अभिष्ट जाणावें । बहुताचें बहुत सोसावें ।
 न सोसे तरी जावें । दिगातराप्रती ॥ १३
 दुःख दुसऱ्याचें जाणावें । ऐकोन तरी वाटून घ्यावें ।
 बरें वाईट सोसावें । सगुदायाचें ॥ १४
 अपार असावें पाठांतर । सन्निध चि असावा विचार ।
 सदा सर्वदा तत्पर । परोपकारासी ॥ १५
 शांती करून करवावी । तऱ्हे सांडून साहवावी ।
 क्रिया करून करवावी । बहुताकरणी ॥ १६
 कार्ये असेल अपाये । तरी बोलोन दासकं नये ।
 परस्परें चि प्रत्यये । प्रचितीस आणावा ॥ १७
 जो बहुताचे सोसिना । त्यास बहुत लोक मिळोन
 बहुत सोसितां उरेना । मइत्व आपुलें ॥ १८
 राजकारण बहुत करावें । परंतु कळ्यो च नेदावें
 परधीबेवरी नसावें । अंतःकरण ॥ १९

लोक पारखून सांडावे । राजकारणें अभिमान झाडावे ।
 पुन्हा मेळऊन घमावे । दुरिलि दोरे ॥ २०
 हिरवटासी दुरी धरावें । कचरणासी न बोलावें ।
 समध पडतां सोडून जावें । पेकीकडे ॥ २१
 ऐसे असो राजकारण । सांगतां तें असाधारण ।
 सुचित अस्तां अत करण । राजकारण जाणे ॥ २२

(५) धारणेचा पुरुष

जाणायाचें सांगतां न ये । सागायाचें नेमस्त न ये ।
 समजल्याविण काहीं च न ये । कोणी येऊ ॥ ११-६-३
 हरिकथा निरूपण । नेमस्तपर्णे राजकारण ।
 वर्तापाचें लक्षण । तें हि असावें ॥ ४
 साकडीमधें वर्तो जाणे । उपाधीमधें मिळों जाणे ।
 अलिप्तपर्णे राहों जाणे । आपणासी ॥ १३
 आहे तरी सर्वा ठाई । पाहों जातां कोठें चि नाहीं ।
 जैसा अतरात्मा ठाईचा ठाई । गुप्त जाला ॥ १४
 न्यावेगळें काहीं च नसे । पाहों जातां तो न दिसे
 न दिसोन वर्तवीतसे । प्राणीमात्रासी ॥ १५
 नैसा च हा हि नानापरी । बहुत जनास शाहाणे करी
 नाना विया त्या विचरी । स्थूळ सूक्ष्मा ॥ १६
 आपणाकृतिं शाहाणे होती । ते सहज चि साये धरिती
 जाणतेपणाची मळती । ऐसी असे ॥ १७
 रासों जाणे नीतिन्याय । न करी न करवी अन्माये
 कठीण प्रसर्गी उपाये । कंठ जाणे ॥ १८
 ऐसा पुरुष धारणेचा । तो चि आधार चहुताचा ।
 दास म्हणे रघुनाथाचा । गुण ध्यावा ॥ १९

६) श्रीसमर्थानां सांगितलेलें प्रत्यक्ष आत्मचरित्र !

मूर्ख पेकदेसी होतो । चतुर सर्वत्र पाहातो ।
 जैसा बहुधा होऊन भोगितो । नाना भुजे ॥ ११-१०-१
 तो चि अतरात्मा मईत । तो कां होईल सकोचिंत ।
 प्रशस्त जाणता समस्त । विख्यात योगी ॥ २
 कर्ता भोक्ता तत्त्वता । मूढदुर्धी सर्व सत्ता ।
 स्वावेगळा त्यास ज्ञाता । पाहेसा कवणु ॥ ३

ऐतें महें असावें । सर्व मार शोधून घ्यावें ।
 पाहों जातां न सपडावें । येकायेकी ॥ ४
 कीर्तिरूपे उदड रूपात । जाणती लाहान थोर समस्त ।
 बेश पाहातां शाश्वत । येक हि नाही ॥ ५
 प्रगट कीर्ति ते डळेना । बहुत जनास कळेना ।
 पाहों जातां आडळेना । काये वेंसें ॥ ६
 बेवभूषण तें दूषण । कीर्तिभूषण तें भूषण ।
 चाळणोवैण येऊ क्षण । जाऊ च नेदी ॥ ७
 त्यागी धोळसाचे जन । सर्वकाळ निय नूतन ।
 लोक शोधून पाहतां मन । परी इच्छा रितेना ॥ ८
 पुतें कोणाकडे पाहेना । पुतें कोणासीं बालेना ।
 पुतें येके स्थळीं राहेना । उठोन जाता ॥ ९
 जातें स्थळ तें सांगेना । सांगितलें तेथें तरी जायेना
 आपुली स्थिती अनुमाना । येवों च नेदा ॥ १०
 लोकीं वेलें तें चुकावी । लोकीं भाविलें तें उलथवी ।
 लोकीं तर्किलें तें दावी । निफळ कळना ॥ ११
 लोकांस पाह्याचा आदर । तेथें पाचा अनादर ।
 लोक सवकाळ तपर । तेथें याची अनिठ्या ॥ १२
 एव कल्पितां कल्पना । ना तर्कितां हि तर्केना ।
 कदापी भाविता भावेना । योगस्वर ॥ १३
 ऐसें अतर सांपडेना । शरीर ठाई पडेना ।
 दणयेक विशभेना । कभाकीर्तन ॥ १४
 लोकरू सक्ल्य विकल्प करितां । ते अवघे चि निफळ होती ॥
 जनाची जना लाजवी वृत्ति । तेथ्हां योगस्वर ॥ १५
 बहुती शोधून पाहिलें । बहुतांच्या मनास आलें ।
 तरी मग आणार्थे साधिलें । मत्तून्य ॥ १६
 असुड यकांत सबावा । अभ्यास चि करित जावा ।
 फाळ साधक चि करावा । जनत हेत ॥ १७
 उत्तम गुण तिनुके घ्यावे । घेऊन जनास सिक्वावे ।
 उदड समुदाय करावे । परी गुमछये ॥ १८
 असुड कामाची लगमग । उपसतास लागें जग ।
 लोक समजोण मग । आता इतिती ॥ १९

आधी कष्ट मग फळ । कष्ट चि नाही तें निहंळ ।
 साक्षेर्वेविण केवळ । वृथापुष्ट ॥ २०
 लोक बहुत शोधावे ; त्यांचे अधिकार जाणावे ।
 जाणजाणोन धरावे । जवळी दुरी ॥ २१
 अधिकारपरत्वे कार्य होतें । अधिकार नस्तां वेध जातें ।
 जाणोनि शोधावीं चित्तें । नाना प्रकारें ॥ २२
 अधिकार पाहोन कार्य सांगणें । साक्षेप पाहोन विश्वात धरणें ।
 आपला मगज राखणें । काहीतरी ॥ २३
 हें प्रचितीचें बोलिलें । आधी केलें मग सांगितलें ।
 मानेल तरी पाहिजे घेतलें । कोणायेकें ॥ २४
 मंडतें मंडत करावें । युक्तिबुद्धीनें भरावे ।
 जाणते फळन विसरावे । नाना देसी ॥ २५

(७) दीर्घसूचनेचे लोक

पर्णाळि पाहोन उचले । जीवसृष्टि विवेकें बाले ।
 आणि पुरुष होउन घमले । पासीं काये म्हणावे ॥ १२-१-११
 म्हणोन असतां दीर्घ सूचना । असंड करावीं बाळगा ।
 पुढील होणार अनुमाना । आणून सोडावें ॥ १२
 सुसी असतो सयर्दार । दुःसी होतो बेसधर ।
 ऐसा हा लौकिक विचार । दिसत चि आहे ॥ १३
 म्हणोन सर्व सावधान । धन्य तयाचें महिमान ।
 जनीं राखे समाधान । तो रचि येक ॥ १४
 बाळणेचा आढस केला । तरी अवचिता पडेल घाला ।
 ने वेळे सावरायाला । अवकाश कैचा ॥ १५
 म्हणोन दीर्घसूचनेचे लोक । त्यांचा पाहवा विवेक ।
 लोकांकरितां लोक १ शाहाणे होता ॥ १६
 परी ते शाहाणे बोलतावे । गुणवंताचे गुण व्पावे ।
 अगुण देखोन सांडावे । जनार्ध ॥ १७
 मनुष्य पारखूं राहेंना । आणि कोणाचें मन तोडीना ।
 मनुष्यमात्र अमुमात्र १ आणून पाहे ॥ १८
 दिसे सकळांस सारिता । पाहतां विवेकी नेटका ।
 कानी निकामी लोकां । घरें पाहे ॥ १९
 जाणोन पाहिजेत सर्व । हें चि तयाचें अपूर्व ।
 ज्याचे न्यापरी गौरव । रासों जाणे ॥ २०

(८) तरी मिया

जगदांतर निदळत गेलें । जगदातरीं सख्य जालें ।
 मग जाणावें बोडले । विश्वजन ॥ १२-२-१९
 जनींजनादून बोडला । तरी काये उणें तयाला ।
 राजी रासावें सकळांला । कठीण आहे ॥ २०
 हरिकथानिरूपण । बरेपणें राजकारण ।
 भसग पाहिल्याविण । सकळ खोणें ॥ २१
 विया उदड चि सिमला । प्रसगमान चुकत चि गेला ।
 तरी मग तये वियेला । ढोण पुसे ॥ ३०

(९) धूर्त आणि विचक्षण

जीव जीवांत घालावा । आत्मा आत्म्यांत मिसळावा ।
 राहाराहो शोध घ्यावा । परांतरींचा ॥ १५ १-४
 जो जगदातरीं मिळाला । तो जगदांतर चि जाला ।
 अरत्रीं परत्रीं तयाला । काये उणें ॥ १४
 आचारविचारें वेण । जें जें करणें तो तो मीण ।
 धर्त आणि विचक्षण । त चि शोधावे ॥ २४
 उदड याजारी मिळाले । परी ते धूर्तें चि आळिले ।
 धूर्तापार्सी काहीं न चले । याजायावें ॥ २५
 याकारणें मुख्य मुख्य । तयाती करावें सख्य ।
 येणें करिती असख्य । याजारी मिळती ॥ २६
 धूर्तासि धूर्तें चि आवडे । धूर्तें धूर्तीं च पवाडे ।
 उगे चि हिंडती वेडे । कायेंविण ॥ २७
 धूर्तासि धूर्तपण कळलें । तेणें मनास मन मिळालें ।
 परी हें गुतळें केलें । पाहिजे सर्वें ॥ २८
 वेप धरावा चावळा । अंतरीं असाव्या नाना कळा ।
 सगट लोकांता जिष्वाळा । मोडू नय ॥ ३१
 येके टाई बेसोन राहिला । तरी मग व्याप चि चुडाला ।
 सावधपणें ज्याला त्याला । भेटि यावीं ॥ ३४

(१०) श्रीसमर्थींची सत्ता चालली गुप्तल्लें

प्रबोधशक्तीचीं अनंत दूरें । जाणे सकळांचीं अतरे ।
 निरूपणें तदनरें चटक लागे ॥ १५-२-१६

मनें मतातर्हं सगट । प्रयये घोलीन करी सपाट ।
 दडक सांडून नीट । वेधी जना ॥ १७
 नेमके भेदके वचने । असड पाहे प्रसगमाने ।
 उदास वृत्तीच्या गुमाने । उठोन जातो ॥ १८
 प्रयये बोलीन उठान गेला । चक्र लागली लोकांला ।
 नाना मार्ग सांडून स्थाला । शरण घेती ॥ १९
 परी तो कोठे आडवेना । कोणे स्थळी सांपडेना ।
 वेप पाहाता हीन दीना । सारिसा दिसे ॥ २०
 उदड करी गुमळपे । भिका-यासारिखा स्वळपे ।
 तेथे येशकीर्तिप्रतापे । सीमा सांडिली ॥ २१
 टाई टाई भजन लावी । आपण तेथून चुकार्वा ।
 मठरमताची गोवी । लागीं च नेदी ॥ २२
 मनाळामधे जाऊन राहे । तेथे कोणो प न पाहे ।
 सर्वत्रांची चिंता वाहे । सवकाळ ॥ २३
 अवघड स्थळीं कटीण लोक । तेथे राहाणे नेमक ।
 मृष्टीमधे सकळ लोक । धुडान घेती ॥ २४
 तथे कोणाचे चालेना । अनुमात्र अनुमानेना ।
 कट्ट घालून राजकारणा । लोक लावी ॥ २५
 लोकीं लोक वाढविले । तेणे अमर्याद जाले ।
 भूमंडळी सत्ता चाल । गुमळपे ॥ २६

(११) व्याप आटोप

व्याप आटोप करिती । धके चपेटे सोसिती ।
 तेणे प्राणी सदैव होती । देसतदेसता ॥ १५-३-७
 रसें हे आता वतते । मूर्ख लोकांस कळेना ते ।
 विवेकी मनुष्य समजते । सकळ काही ॥ ८

(१२) धके चपेटे

धके चपेटे सोसावे । नीच शब्द साहाय जावे ।
 मरतावान परावे । आपले होती ॥ १५-६-२२
 प्रसग जाणोनि बोलावे । जाणपण वाही च न घ्यावे ।
 लंनिता धरून जाव । जेथतेथे ॥ २३
 वृथामे अथवा नगरे । पाहार्वा पराचीं घरे ।
 भिक्षामिसे लाहानधोर । परीक्षून सोडावी ॥ २४

(८) खरी मिया

जगदांतर निश्चल गलें । जगदांतरीं सत्य जालें ।
 मग जाणावें पोयले । विषयज ॥ १२-२-१९
 जनीजनादंत पोयला । तरी काये उणें तयाला ।
 राजी रागावें सकळांन्या । कटीण आहे ॥ २०
 हरिकथानिरूपण । बरोपणें राजकारण ।
 प्रसंग पाहिन्याविण । सकळ तोणें ॥ २१
 मिया उदड चि मिक्ला । प्रसंगमान चुकत चि गेग ।
 तरी मग तये विवेक । कोण पुसे ॥ ३०

(९) धूर्त आणि विचक्षण

जीव जीवांत घालावा । आत्मा आत्म्यांत मितदावा ।
 राहाराहो शोध घ्यावा । परातरांचा ॥ १५ १-४
 जो जगदांतरीं मिळाला । तो जगदांतर चि जाला ।
 अस्त्री परत्रीं तयाला । काये उणें ॥ १४
 आचारविचारोंविण । जें जें करणें तो तो सीण ।
 धूर्त आणि विचक्षण । त चि शोधावे ॥ २४
 उदड बाजारी मिळाले । परीं ते धूर्त चि आळिले ।
 धूर्तापासीं कांहीं न चले । बाजारांचें ॥ २५
 याकारणें मुरय मुख्य । तयासीं करावें सख्य ।
 येणें करितां असरप । बाजारी मिळती ॥ २६
 धूर्तासि धूर्त चि आवडे । धूर्त धूर्तीं च पवाडे ।
 उगे चि हिंडतां वेडे । कायेंविण ॥ २७
 धूर्तासि धूर्तपण कळलें । तेणें मनास मन मिळालें ।
 परीं हें गुप्तद्वरें केलें । पाहिजे सर्वें ॥ २८
 वेप धरावा चावळा । अतरीं असाख्या नाना कळा ।
 सगळ लोकांन्या जिझाळा । मोडू नय ॥ ३१
 येके ठाईं वेसोन राहिला । तरी मग व्याप चि बुडाला ।
 सावधपणें ज्याला त्याला । भेटि यावी ॥ ३४

(१०) श्रीसमर्थांची सत्ता चालली गुप्तद्वरें

प्रबोधशक्तीचीं अनंत दूरें । जाणे सकळांचीं अतरे ।
 निरूपणें तदनतरे चटक लागे ॥ १५-२-१६

मनें मतानेरे सगट । प्रत्यये बोलोन करी सपाट ।
 दडक सांडून नाट । वेधी जना ॥ १७
 नेमके भेदके वचने । असंड पाहे प्रसंगमाने ।
 उदास वृत्तीध्या गुमाने । उठोन जातो ॥ १८
 प्रत्यये बोलोन उठोन गेला । चटक लागली लोकांला ।
 नाना मार्ग सांडून त्याला । शरण येती ॥ १९
 परी तो कोठे आडवेना । कीणे स्थळी सांपडेना ।
 वेप पाहता हीन दीना । सारिसा दिसे ॥ २०
 उदंड करी गुमरूपे । भिकाऱ्यासारिसा स्वरूपे ।
 तेथे वेशकीर्तिप्रतापे । सीमा सांडिली ॥ २१
 टाड टाड भजन लावी । आपण तेथून चुकारवी ।
 मछरामताची पोवी । लागीं च नेदी ॥ २२
 सनाळामधे जाऊन राहे । तेथे कोणो धन पाहे ।
 सर्वत्राची चिंता वाहे । सर्वकाळ ॥ २३
 अवघड स्थळी कठीण लोक । तेथे राहाणे नेमक ।
 मूर्खामधे सकळ लोक । धुंडात येती ॥ २४
 तेथे कोणाचे चालेना । अनुमात्र अनुमानेना ।
 कट्ट पालून राजकारणा । लोक लावी ॥ २५
 लोकीं लोक वाडविले । तेणे अमर्याद जाले ।
 भूमंडळी सत्ता चाले । गुमरूपे ॥ २६

(११) व्याप आटोप

व्याप आटोप करिती । धके चपेटे सोसिती ।
 तेणे माणी सदैव होती । देसगुप्तता ॥ १५-३-७
 ऐसें हे आतां वर्तते । मूस होकांस कळेना ते ।
 विवेकी भनुष्य समजते । सकळ काहीं ॥ ८

(१२) धके चपेटे

धके चपेटे सोसावे । नीच शब्द साहाय जावे ।
 प्रस्तावोन परावे । आपले होती ॥ १५-६-२२
 प्रसंग जाणोनि बोलावे । जाणपण काहीं च न घ्यावे ।
 हीनता धडन जावे । जेथतेथे ॥ २३
 कुपामे अथवा नगरे । पाहावी घराची घरे ।
 भिक्षाभित्तें लाडानघरे । परीदून सोडावी ॥ २४

बहुतीं काहीतरी सापडे । विचक्षण लोकीं मिथीं पडे ।
उगे च येसतां काहीं च न पडे । किजें विवरणें ॥ २५
सावधपणें सर्व जाणावें । वर्तमान आर्थां च ध्यावें ।
जाऊ ये तिकडे जावें । विवरणें सहित ॥ २६

(१३) श्रीशिवरायास देणें ईश्वराचें

नाना वस्त्रें नाना भूषणें । येणें शरीर शूषारणें ।
विवेकें विचारें राजकारणें । अतर शूषारिजे ॥ १८-६-११
शरीर सुदर सतेज । वस्त्रें भूषणें केलें सज्ज ।
अर्तां नरतां च्यातुयर्वाज । कदापी शोभा न पव ॥ २
तुड हेंकाड कटोरवचनी । असड तोले साभिमानी ।
न्याय नाति अत कर्णी । घेणार नाहीं ॥ ३
तन्हे सीप्रकोपीं सदा । कदापि न धरीं मयादा ।
राजकारण सयादा । मिळों चि नेणें ॥ ४
ऐसे लोंद वेद्दुमानी । कदापि सत्य नाहीं वचनीं ।
पापी अपरमार जनीं । राक्षेस जाणावें ॥ ५
समयात्तारिमा समयो येना । नेम सहसा चालेना ।
नेम धरितां राजकारणा । अतर पडे ॥ ६
आलि सवत्र वजविं । प्रसग पाहोन चालावें ।
हृदिनिमहीं न पडावें । विवेकीं पुढणें ॥ ७
बहुत धि करितां ह् । तेथें येऊन पडिले तट ।
कोणीयेकाचा सेवक । जाला पाहिजे ॥ ८
चरें ईश्वर आहे साभिमानी । विशेष तुळजाभोवानीं ।
परतु विचार पाहोना । कार्ये करणें ॥ ९
असड चि सावधाना । बहुत काशेकरावीं सूचना ।
परतु काहीं येक अनुमाना । आपिलें पाहिजे ॥ १०
समर्थांपासीं बहुत जन । राहिला पाहिजे साभिमान ।
निश्चळ कळानिया मन । लोक असती ॥ ११
श्लेघ दुजन उदड । बहुतीं दिसाचें माजलें बड ।
याकारणें असड । सावधान असावें ॥ १२
सकळकर्ता ता ईश्वर । तेणें केला अगिकाह ।
तया पुढवाचा विचार । विरुद्धा जाणे ॥ १३
न्याय नीति विवेक विचार । नाना प्रसगप्रकार

परीक्षिणें परांतर । देणें ईश्वराचें ॥ १५
 -माहायेल सावधपणें । समई धारिष्ट धरणें ।
 अद्भुत चि कार्य करणें । देणें ईश्वराचें ॥ १५
 येस कीर्ती प्रताप महिमा । उत्तम गुणासी नाहीं सीमा ।
 नाहीं दुसरी उपमा । देणें ईश्वराचें ॥ १६
 देन ब्राम्हण आचार विचार । कितेक जनासी आधार ।
 सदा घडे परोपकार । देणें ईश्वराचें ॥ १७
 येहलोक परलोक पाहाणें । अखंड सावधपणें राहाणें ।
 बहुत जनाचें साहाणें । देणें ईश्वराचें ॥ १८
 देवाचा कैपस घेणें । ब्राम्हणाची चिंता वाहाणें ।
 बहु जनासी पाळणें । देणें ईश्वराचें ॥ १९
 धर्मस्थापनेचे नर । ते ईश्वराचे अवतार ।
 जाले आहेत पुढें होणार । देणें ईश्वराचें ॥ २०
 उत्तम गुणाचा साहिक । तरुं तीक्ष्ण विवेक ।
 धर्मवासना पुण्यश्लोक । देणें ईश्वराचें ॥ २१
 सरळ गुणामधें सार । तजविजा विवेक विचार ।
 जेणें पाविजे पैलवार । अत्रपरत्रीचा ॥ २२

(१४) कष्ट आणि भाग्य

करुंविण कळ नाहीं । करुंविण राज्य नाहीं ।
 केत्याविण होत नाहीं । साध्य जर्ना ॥ १८-७-३
 आधी कष्टाचें दुःख सोसित्ती । ते पुढें सुखाचें कळ भोगित्ती ।
 आधी आळसें सुखावती । त्यासी पुढें दुःख ॥ ५
 येहलोक अधवा परलोक । दोहिकडे सारिसा चि विवेक ।
 दीर्घ सूचनेचें कौतुक । कळलें पाहिजे ॥ ६
 जेहीं उदंड कष्ट केले । ते भाग्य भोगून ठेले ।
 येर ते बोलत चि राहिले । करुंते जन ॥ १६

(१५) श्रीसमर्थपदवी

बहुत जनास चालवी । नाना मंडळें हालवी ।
 ऐसी दे समर्थपदवी, १, रिपेकें दोते, ५, १८-१७-१५

* * * *

प्रपंची जाणे राजकारण । परमाधी साकल्य विचारण ।
 सर्वामधें उत्तम गुण । त्याचा भोका ॥ १९-४-१७

(१६) उत्कट भव्य तें चि घ्याव

त्राहिणमडळ्या मेळवाव्या । भक्तमडळ्या मानाव्या ।
 सतमडळ्या शोधाव्या । भूमडळीं ॥ १९-६-१४
 उत्कट भव्य तें चि घ्यावें । मळमळीत अवघें चि थाकावें ।
 निस्पृहपणें विरयात व्हावें । भूमडळीं ॥ १५
 अक्षर बरें वाचणें बरें । अर्थांतर सांगणें बरें ।
 गाणें नाचणें अवघें चि बरें । पाठांतर ॥ १६
 दीक्षा बरी मात्री बरी । तीक्ष्ण बुधी राजकारणी बरी ।
 आपणात रासे नानापरी । अलिप्तपणें ॥ १७
 दुर्जनासी रासों जाणे । सज्जनासी निवळ जाणे ।
 सकळांचे मनीचें जाणे । ज्याचें त्यापरी ॥ १८
 सगतांचें मनुष्य पाल्ते । उत्तम गुण तत्फळ उठे ।
 असड अभ्यासी लगे । समुदाय ॥ २०
 जेथें तेथें नित्य नवा । जनासी वाटे हा असावा ।
 परंतु लालचीचा गोदा । पडों चि नेदी ॥ २१
 उत्कट भक्ति उत्कट ज्ञान । उत्कट च्यानुय उत्कट मनन ।
 उत्कट योग अनुष्ठान । टाई टाई ॥ २२
 उत्कट निस्पृहता धरिली । त्याची कीर्ति दिगाती फाकली ।
 उत्कट भक्तीनें निवाली । जनमडळी ॥ २३
 काहींचेक उत्कटोविण । कीर्ति कदापि मळें जाण ।
 उगें च वणवण हिंडान । काये होतें ॥ २४
 नाहीं देसाचा भरवसा । केव्हां सरेल वयसा ।
 प्रसंग पडेल वेसा । कोण जाणे ॥ २५
 या कारणें सावधान असावें । जितुसें होइल तितुकें करावें
 भगवत्कीर्तीनें भरावें । भूमडळ ॥ २६
 आपणांस जें जें अनकूळ । तें तें करावें तत्काळ ।
 होईना त्यास निवळ । विवेक उमजावा ॥ २७
 विवेकामधें सापडेना । ऐसें तो काहीं च असेना ।
 वेकातीं विवेक अनुमाना । आपून सोडी ॥ २८
 अगड तनबजा चाळणा जेथें । पाहतां काये उगें तेथें
 वेकातेविण माणीवातें । मुद्दि केंपी ॥ २९

येकांती विवेक करावा । आत्माराम बोळसावा ।
येधून तेथवरी गोवा । कांहीं च नाही ॥ ३०

(१७) गाजी

सृष्टिमधें बहु लोक । परिभ्रमणें कळे कानुक ।
नाना प्रकारांचे विवेक । आडळें लागती ॥ १९-८-१
किती प्रपची जन । असड घ्याती उदासीन ।
सुसदुसैं समाधान । दडळेना ॥ २
स्वभावे चि नेमक चोलती । सहज चि नेमक चालती ।
अपूर्व बोलण्याची स्थिती । सरळींति माने ॥ ३
सहज चि ताळज्ञान येते । स्वभावे चि रागज्ञान उमटते ।
सहज चि कळत जाते । न्यायेनीति लक्षण ॥ ४
येसादा आडळे गाजी । सकळ लोक असड राजी ।
सदा सर्वदा आवडीं ताजी । प्राणीमात्राची ॥ ५

(१८) जैशास तैसा

ज्ञानी आणि उदास । समुद्राचा हव्यास ।
तेणें असड सावकाश । येकांत सेवावा ॥ १९-९-१
जेथें तजवीजा कळती । असड चाळणा निघती ।
प्राणीमात्राची स्थिती गनी । कळों येते ॥ २
आळसें आळस केला । तरी मग कारवार चि बुडाला ।
अतरहेत चुकत गेला । समुद्राचा ॥ ३
नष्टासी नष्ट थोजावे । वाचाळासी वाचाळ आणावे
आपणावरी विकल्पाचे गोवे । पडों च नेदी ॥ ११
काटीने काटी झाडावी । झाडावी परीं ते कळों नेडावी ।
कळकटेपणाची पदवी । असों द्यावी ॥ १२
जो दुसऱ्यावरी विश्वासला । त्याचा कार्यभाग बुडाला ।
जो आपण चि कष्टत गेला । तो चि भला ॥ १६
अवघ्यास अवघे कळलें । तेव्हां तें रितीं पडिलें ।
याकारणें ऐसें घडलें । न पाहिजे कीं ॥ १७
मुख्य सूत्र हातीं ध्यावें । करणें तें लोकांकरवीं करावें ।
कितीक सलक उगवावे । राजकारणामधें ॥ १८
धोलके पहिलवान कळफटे । तयासी च ध्यावे छटे ।
दुर्जनें राजकारण दाटे । ऐसें न करावें ॥ १९

दुर्जन प्राणी समजावे । परी ते प्रगट न करावे ।
 सज्जनापरिस आळखावे । महत्व देउनी ॥ २३
 जनान्मधे दुर्जन प्रगट । तरी मग असड सटसट ।
 याकारणे ते वाट । बुझनि टाकावी ॥ २४
 गनीमाच्या देसता फौजा । रणथूरांच्या फुंफुरिती भुजा ।
 ऐसा पाहिजे की राजा । केषही परमार्थी ॥ २५
 हे धूर्तपणाचीं कामें । राजकारण करावें नेमें ।
 दिलेपणाच्या संघर्षें । जाऊं नये ॥ २७
 कोठें च पडेना दृष्टीं । टाईं टाईं त्याच्या गोष्टीं ।
 वाभिल्लासैं सकळ सृष्टीं । वेधिल्ली तेणें ॥ २८
 हुंप्यासी हुंवा लाऊन यावा । टोणप्यास टोणपा आणावा ।
 लोंदास पुढें उभा करावा । दुसरा लोंद ॥ २९
 धनासी आणावा धर । उंत्तनासां पाहिजे उत्तर ।
 सटनटासी सग्नट । अगत्य करी ॥ ३०
 जेशास तेसा जेव्हा भेटे । तेव्हा मज्जालसी धाटे ।
 इतुकें होतें परी धनी कोठें । दृष्टीस न पडे ॥ ३१

(१९) धकाधकीचा मामला

जेथें असड नाना चाळणा । जेथें असड नाना धारणा ।
 जेथें असड राजकारणा । मनासी आणित्ती ॥ १९-१०-१
 उपासना करुनिवां पुढें । सुखलें पाहिजे पडुकडे ।
 भूमडळीं गिकडे विकडे । जाणती तथा ॥ ८
 जाणती परी आडळेना । काये करितो तें कळेना ।
 नाना देसीचे लोक नाना । येऊन जाता ॥ ९
 निमुक्यांची अतरे धरावी । विवेकें विचारें भरावीं
 कडोविकडीचीं विवरावीं । अत.रुणें ॥ १०
 किती लोक तें कळेना । किती समुदाव आकळेना ।
 सकळ लोक श्रवण मनना । मध्यें घाली ॥ ११
 धकाधकीचा मामला । कैसा घटे अशकाला ।
 नाना बुद्धि शकाला । म्हणोनी सिकदाण्या ॥ २२
 म्याप होईल नों राहवें । म्याप राहतां उठोन जावें ।
 आनंदरूप किरावें । कोर्ट तन्ही ॥ २३ ॥

उपाधीशानुनी सुटला । तो निस्पृहपणें घळापला ।
जिकडे अनकूळ तिरडे चालिला । सावकास ॥ २४
कीर्ति पाहतां सुप्त नाहीं । सुप्त पाहतां कीर्ति नाहीं ।
केल्याविण काहीं च नाहीं । कौटें तन्ही ॥ २५

(२०) सामर्थ्य

सामर्थ्य आहे चळपळेचें । जो जो करील तयाचें ।
परंतु येथें भगवताचें । अधिष्ठान पाहिजे ॥ २० ५ २६

(१०) या सर्व खटाटोपाची मला स्वतः ला आवश्यकता मासत नाहीं-
च्या संप्रदायप्रवर्तकांनै आपल्या संप्रदायाच्या लक्षणातच परमार्थाच्या खालोखाल
राजकारणाला स्थान दिलें, त्या आद्यप्रवर्तकाचा राजकारणाशीं काहीं संबध होता
किंवा नाहीं, असा प्रश्न तरी कसा उत्पन्न होऊ शकतो, हेंच मला समजत नाहीं
तथापि प्रश्न उद्भवला आहे खरा, तेव्हां त्याचा विचार अवश्य करावा लागतो
व केला पाहिजे वास्तविक पाहता असा प्रश्न च उद्भवू नये कोणीं गाय मारली
म्हणून काय शाहाण्यानें वासरू मारण्यास पुढें सरसावें ? कोणीं इतर साधुसताना
अकारण नावें ठेविलीं म्हणून काय श्रीसमर्थ जसे होते तसे नव्हते अतें असत्य
प्रतिपादन करण्याचा आपण अट्टहास करावा ! श्रीसमर्थांच्या वाङ्मयातील एखादा
शब्द आपल्या प्रतिपादनास नडतो म्हणून त्या शब्दाचा साऱ्या जगानें मानलेला
जो अर्थ तो श्रीसमर्थांपुरता मात्र निराळा होता, असलें प्रतिपादन करण्याला
आपण प्रवृत्त व्हावें, हें कोणी हि आपल्या सद्देतूचें लक्षण मानील काय ? असल्या
प्रयत्नाला कधीं तरी यश आलें आहे काय ? मजवर हि कोण काय आरोप
करतील त्याची जाणीव मला आहे निर्णय देण्यानें काम वाचकाचें आहे
माझ्यातर्फें मी फक्त एवढेंच म्हणेन कीं, माझा प्रयत्न पूर्वजानीं आधींच उभारलेल्या
मदिराचा जीर्णोद्धार करण्याचा तरी आहे, आपेक्षकांच्याप्रमाणें विष्वसनाचा नव्हे !

(११) वर उद्धृत केलेलीं ग्रन्थराजांतील वचनें वाचून वाचकांच्या
मनावर जे सस्कार होतील तेच सस्कार श्रीसमर्थचरित्रातील काहीं विश्वसनीय
प्रसंगांवरून हि होण्यासारखे आहेत. तसले दोन चार प्रसंग यापूर्वी पुष्कळदा
इतरत्र सांगितले होते ते आणखी एकवार आता या निमित्तानें सागतों ते वृथा
करून देका आणि श्रीसमर्थ आपणास जसे भासतील तसे त्यांना पहा.

(१२) श्रीसमर्थप्रतापकार गिरिघर हे काहीं वर्षे श्रीसमर्थांपाशीं होते त्यांनीं

समर्थस्वामीचीं चरित्रें । काहीं देखिलीं ऐकिलीं पुण्यश्रोत्रे । १-५
 त्यामुळें श्रीसमर्थींच्या चरित्रग्रन्थात श्रीसमर्थप्रताप हा ग्रन्थ विश्वसनीय
 मानण्यात येतो. त्यात श्रीसमर्थींची लहानपणची एक गोष्ट दिली आहे. श्रीसम
 र्थींच्या वयाच्या अकराव्या वर्षी त्यांचे वडील गेले. त्यांना एक न्व वडील बंधु
 होते. त्यांचे हि वय त्या वेळीं सुमारे चौदा वर्षांचे होते अशा अल्प वयात प्रपचाचा
 सारा भार त्यांच्यावर पडला. बारा गावचें कुलकर्णपण त्यांना पहावें लागे. अशा
 स्थितीत एकदा मातुश्री राणुगई नारायणाला म्हणाव्या, 'नारायणा, तू काहीं आतां
 लहान नाहीस, गगाघर तरी तुझ्यापेक्षा तीन च वर्षांनीं मोठा आहे, त्याला सारा कार
 भार पहावा लागतो. तू काहीं प्रपचाची चिंता करित जा.' आईचें बोलणें ऐकून
 नारायण कोणास न वळत अडगळीच्या खोर्लीत जाऊन आसन घालून ध्यानस्थ
 होऊन चिंता करित बसला. तिन्ही साजा झाल्या, नारायण कोठें दिसेना. आईनें
 सर्वान शोध केला. येईल अशी समजूत करून घेऊन काहीं कामानिमित्त त्या त्या
 खोर्लीत गेल्या, तों कोणास त्याचा पाव लागला. 'कोण रे बसलें आहे येथें !'
 'मी नारायण.' आईनें विचारलें, नारायणा,

बापा काय हें करितोसी येकातस्थळीं ।

आईनें सांगितलें होतें, तू हि काहीं प्रपचाची चिंता करित जा, म्हणजे तेवढी च
 गगाघराला सोडवणूक होईल, आणि नारायण उत्तर देतो.

आई चिंता करितों विद्याची ॥ २-२२

ही जी वयाच्या अकराव्या वर्षी या वाळानें विश्वाच्या कल्याणाची चिंता घाहिली,
 तीच सान्या जन्मभर केली,

श्रीगुरुसमर्थ येकातीं वैसती ।

प्रातीचे लोक दर्शनासी येती ।

सकळ प्रांतीचा स्वामी परामृश घेती ।

चिंता करिती विद्याची ॥ २०-५८

देशकाळ वर्तमानें ।

आपण चिंतामस्य होती मनें ।

म्हणती कैसी वाचतील जनें ।

कैसी ब्राह्मण्यें राहतील ॥ ५९

कैसी क्षेम राहेल जगती ।

कैसी देवदेवाल्ये तगती ।

कैसे कुटुम्बल लोक जगती ।

कोणेकडे जातील हे ॥ ६०

यात काही राजकारण भासत असेल तर श्रीसमर्थानी राजकारण केलें म्हणावें, नसेल तर नाही वेलें म्हणावें

(१३) आज राजसत्ता ज्याचे हातीं आहे, त्याच्यापासून धर्मांला प्रत्यक्ष उपसर्ग पोंचत नाही. त्या कार्ळी प्रत्यक्ष धर्मांवर सकट ओढवले होते, वेळ आणीबाणीची आली होती, धर्म टिकणार का बुडणार, असा प्रसंग येऊन टोपला होता. आज रायला कसे मिळेल ही विवचना येऊन पडली आहे, त्या वेळीं धर्म कसा टिकणार ही चिंता लागली होती. त्यामुळे आजच्या राजकारणाचें स्वरूप जसे आर्थिक बनलें आहे, तसे त्या वेळच्या राजकारणाचें स्वरूप धार्मिक होते वस्तुतः खादीत किंवा पाढऱ्या टोपेंत काय राजकारण असावें, पण आहे असे आपण प्रत्यक्ष पाहतो, का, तर खादीच्या बुडारीं आर्थिक भावना आहे. त्यामुळे हल्लींचें राजकारण आणि अर्थकारण हीं एक झाली आहेत. त्या कार्ळी राजसत्तेमुळे या देशातला पैसा दुसरीकडे कोठें जात नव्हता, त्या सत्तेचा सारा कटाक्ष धर्मांवर होता आणि म्हणून तेव्हा धर्मकारणाला राजकारणाचें स्वरूप प्राप्त झालें होते तें धर्मकारण, त्या कार्ळी श्रीसमर्थानीं सर्व भरतसुद्धभर एवढ्या प्रचंड प्रमाणात केलें कीं, शात इतिहासात त्याला क्वचित्च तोड आढळेल । श्रीसमर्थ-प्रतापाच्या १० व्या आणि ११ व्या समासावरून असें दिसतें कीं, उत्तरेस हिमालयापासून दक्षिणेस कन्याकुमारीपर्यंत व पश्चिमेस द्वारकेपासून पूर्वेस जगन्नाथापर्यंत असें एक हि क्षेत्र किंवा राजधानीचें ठिकाण किंवा मोठें शहर नव्हतें कीं, जेथे किंवा ज्याच्या जवळपास श्रीसमर्थोचा मठ आणि शिष्य नव्हता.

चित्तेक शिष्य सदाचारी ।

चित्तेक शिष्य राज्याधिकारी ।

चित्तेक शिष्य राज्यधारी ।

देशाधिकारी चित्तेक ॥ १२-२

नाना पर्वतदुर्गा शिष्य केले ।

नाना भूमिदुर्गा शिष्य केले ।

नाना सिंधुदुर्गी शिष्य केले ।

सद्गुरुनायसमर्थे ॥ ३

आपण नुसतें ऐकत होतो कीं, श्रीसमर्थांचे असे सुमारे ११०० शिष्य होते, पण तें आपलें ऐकणें शब्दशः खरें होतें असें गिरिघर सागतात.

नाना उदास घव्य मूर्ति । नाना महंत भव्य मूर्ति ।

संत सज्जन दिव्य मूर्ति । अनंत निस्पृह स्वामीचे ॥ ७-३३

रुद्रशतसंख्या गणित मूर्ति । विख्यात ज्याच्या पुण्य कीर्ति ।

समर्थस्वामी अवतारमूर्ति । नाना महंतरूपें विस्तारले ॥ ३४

-रुद्रशत = ११००. त्यापैकी गिरिघरानीं काहीं थोडीं नावें दिलीं आहेत, कारण ते म्हणतात

समर्थें कितीक गुप्त शिष्य केले ।

ते ते समर्थांसी विदित भले । १०-१०

हे गुप्त शिष्य दुसरे कशासाठीं होते तें कोणी सांगू नये !

(१४) याप्रमाणें समुदाय करण्यावर श्रीसमर्थांचा केवढा कटाक्ष असे !

शिष्याला पहिली गोष्ट करावयास ते सागत, ती समुदाय करण्याची. तो समुदाय देखील कसा करावा, मुलें कोठून आणावी, तीं कशीं असावीं, इत्यादि ज्या त्याच्या सूचना असत त्या पाहिल्या म्हणजे हा समुदाय केवळ हरिकयानिरूपणाचा नसून त्याच्या पाठीमागे राजकारण असलें पाहिजे, हें कोणी हि कवूल करील. श्रीसामुदायिक विविध विषयाक २४ यात जें श्रीसमर्थांचें एक अपूर्व आशापत्र दिलें आहे, त्याची या वेळीं याचकास आठवण झाल्यावाचून राहणार नाही. महाराज आता आपली भेट केंव्हा होणार म्हणून कोणा शिष्यानें विनविळें असतां श्रीसमर्थ पाहिल्या तीन ओघ्यांत त्याचें उत्तर देऊन एकदम समुदायाकडे वळून तो कसा करावा याची शिक्षण देत आहेत.

विवेक जालिया देवाचा योग । मग होणार नाही वियोग ।

देव सर्वांचें अंतरग । अरुंढित भेटी ॥ १

या समाधानें असावें । निरूपणीं विवरावें ।

मानसपूजनें आठवायें । सक्ळ फाहीं ॥ २

छणानुबंधें भेटी होईल । परस्परें समाचार फळेल ।

सद्गुरु वर्तमान नियळेल । ते प्रसंगीं ॥ ३

कांहीं समुदाव करणें । येविर्षा आलस्य न करणें ।
 आलस्य करितां उदंड उणें । दिसेल परमार्थी ॥ ४
 पोहोणारें बुडते तारावे । सामर्थ्यें बुडों नेदावे ।
 मूर्ख ते शाहाणे करावे । विवेकी पुरुषें ॥ ५
 आपणाहुन जो धींग । त्यासीं करूं नये प्रसंग ।
 आपणाधीन जो प्रसंग । तो चि करावा ॥ ६
 सोईऱ्याधाईऱ्याचीं मुलें । तीक्ष्ण बुद्धीचीं सखोलें ।
 तयासी बोलणें मृद बोलें । करीत जावें ॥ ७
 त्याचा संसार समाचार । पुसत जावा विस्तार ।
 उदंड सांगतां तत्पर । होऊनि ऐकावें ॥ ८
 दुःख ऐकतां दुःख जातें । त्याचें दुःख हळु होतें ।
 मग तें सवें चि धरितें । मित्रमावें ॥ ९
 निकट मित्रि बरी होतां । मग त्यासी न्यावें येकांता ।
 म्हणावें रे भगवंता । कांहीं तर्ही भजावें ॥ १०
 पूर्वी देव पूजिला नव्हता । म्हणोनि आली दरिद्रता ।
 या कारणें अनंता । कांहीं तर्ही भजावें ॥ ११
 मान्य होतां जप सांगावा । मग तो इकडे पाठवावा ।
 मग त्याचा सकळ गोवा । उगऊं आम्ही ॥ १२

(१५) हें पत्र काय दर्शवितें ! मठ डोक्याच्या आणि उघळ अंतःकर-

णाच्या मुलाना उदरून जावयाचें नसतें काय ! हा जर केवळ परमार्थाचा च
 मार्ग असता तर तीक्ष्ण बुद्धीच्या आणि खोल अंतःकरणाच्या मुलांची च तेवढी
 अपेक्षा कां असावी ! श्रीसमर्थ म्हणतात, अशीं मुलें मिळवा, त्यांच्या पोटांत
 शिरा, त्यांना आपलीशीं करा, सद्यस्थितीचीं कारणें त्यांना समजावून सांगा आणि
 अशा रीतीनें तीं पूर्ण तुमचीं झालीं म्हणजे त्यांना मंत्रोपदेश चा आणि मग
 त्यांना आमच्याकडे पाठवा. आणि मग आम्ही काय करूं ? त्यांच्या ठिकाणीं
 आणखी काहीं कित्त्विप राहिलें असल्याच तें ठोकून ठाकून साफ करून मग
 आमच्या मनांत येईल तिकडे त्यांना आम्ही पाठवूं ! अशा शिकवणीनें तरवेज
 झालेले हजारों शिष्य त्यांनीं सर्व भरतखंडभर पसरविले होते. इतिहासांत कोठें
 लिहिलेली नसली तरी राष्ट्राची आणि घर्माची त्या शिष्यांनीं केवढी कामगिरी

बजाविली असली पाहिजे, याची कल्पना करा. याप्रमाणें प्रातोप्राती शिष्याची स्वानगी होत असे, याला प्रतापातच आधार आहे.

विश्वनाथ नामा. पंडित । संडित ज्ञानी असंडित ।

आशंका संडोनियां नवांकित । प्रेरिला अंकित उत्तरपंथें ॥ १०-२९

शिवराम नामा समर्थसंगे । कितेक दिवस अंतरंगें ।

पुढें पुढें जगदोद्धारणप्रसंगें । तेलंगणप्रांतें आज्ञापिला ॥ १०-६९

(१६) हा सारा व्याप धर्मसंस्थापनेसाठी होता, असें मानलें तरी चालेल. कारण त्या वेळच्या राजकारणाचा हेतु च मुळां धर्मसंस्थापनेचा होता. जगदुद्धार म्हणजे धर्मसंस्थापना हें श्रीसमर्थांच्या अवताराचें कार्य होतें. लक्षात्न निसटले आणि त्यानीं पंचवटी गाठली.

समर्थें मिठी घातली श्रीचरणकमळीं ।

येक मुहूर्त मानसपूजा संपूर्ण केली ।

उठोनि सप्रेमें डोळां जय देरिली ।

तंव ब्रह्मगोळीं परिपूर्ण श्रीराम पूजिला ॥ २-८२

आणि श्रीरामाच्या स्तवनाला आरंभ करून प्रार्थना करिते झाले

श्रीरामदास आम्हीं सर्व हि त्वद्रूपें । देव दानव मानव तुझीं च स्वरूपें ।

आत्माराम तुम्ही निजात्मरूपें । धर्मस्थापना करावी ॥ २-८९

श्रीरामानीं प्रत्युत्तर केलें कीं,

श्रीरामदास तुम्ही सर्व हि मद्रूपें । देव दानव मानव माझीं च स्वरूपें ।

आत्माराम मी निजात्मरूपें । धर्मस्थापना करीन हे ॥ २-९१

आतां धर्मस्थापना करावी तुम्ही । सेव्यसेवकभावें ऐक्य तुम्ही आम्ही ।

सकळ साधुसंतसंकल्प कर्ममूर्ती । सिद्धीसी नेईन निर्धारें ॥ ९२

मज वैकुंठीहृनि जालें येणें । तुमच्या अनुग्रहाकारणें ।

सेव्यसेवकभावें हें धोलणें । येईह आत्माराम मी परिपूर्ण ॥ ९३

पुढें हिमालयकुंडीं देहाचें विस्मर्जन करण्यास श्रीसमर्थ प्रवृत्त झाले असाता श्रीरामाने बरच्यावर धरून बजाविलें कीं,

तुम्हासी जगोद्धार करणें आहे । तुमची वतु ते आमुची वतु पाहे ।

दोनि वपें तुमची रक्षिली काया हे । धर्मस्थापनेकारणें ॥ ३-८

त्या धर्मस्थापनेला स्वराज्यस्थापनेची आवश्यकता होती, म्हणून श्रीशिष्यसंगतीचा

अवतार ! श्रीशिवछत्रपतींना तरी स्वराज्य पाहिजे होतें तें सत्ता उपभोगण्यासाठीं नसून, केवळ धर्मस्थापनेसाठीं च पाहिजे होतें. इतकें त्या काळीं धर्मस्थापनेला राजकारणाचें स्वरूप प्राप्त झालें होतें. धर्मस्थापनेपासून राजकारण निराळें नव्हतें.

(१७) महाराष्ट्राच्या पदरीं काय पुण्याई होती, सागतां येत नाहीं; पण जबरदस्त पुण्याई असली पाहिजे कीं जिच्यामुळें असले दोन अवतारी पुरुष एका काळीं महाराष्ट्रांत जन्मास आले. दोघेहि स्वतंत्र स्वयंभु अवतारी पुरुष होत. दोघाचा हेतु एकच,

श्रीरामराज्य करणे सर्वत्र हो ॥ २०-७२

एकाचें धर्मकारण स्वराज्यासाठीं होतें व दुसऱ्याचें राजकारण स्वधर्मासाठीं होतें. गंगा आणि यमुना या दोन महानद्यांप्रमाणें दोघांनीं हि काहीं काळ स्वतंत्रपणें व्यापआपलें कार्यं सुरू केलें आणि पुढें प्रयागला त्या दोन नद्या एकत्र होऊन जातां त्याचा प्रचंड प्रवाह सुरू होऊन सान्या जगास या क्षणापर्यंत पावन करीत आहेत, तद्वत्च हे दोघे महापुरुष परमेश्वरी संकेतानुसार एकत्र होऊन महाराष्ट्रास सुखविते झाले; इतके कीं, तें सुख दृष्टीभाळ होऊन शंभरावर वर्षे लोटलीं, तरी महाराष्ट्रास अजून त्या सुखाचा विसर पडत नाहीं ! आणि त्यावरून महाराष्ट्राची दृष्टि दळत नाहीं !

(१८) माझे श्रीसमर्थ हे असे होते. मला ते महाराष्ट्राचे प्राण भासतात. थोडासा फरक करून म्हणतो :

श्रीसमर्थ म्हणिले आपुला प्राण । त्या प्राणासी न करावें निर्वाण ।

परम प्रीतीचें लक्षण । तें हे ऐसे असे ॥ ४-८-१०

ऐसें परम सख्य धरितां । श्रीसमर्थास लागे तुमची चिंता ।

मला ते जसे भासतात, तसेच ते तुम्हासहि भासावे, ही माझी इच्छा. म्हणून त्यांच्या स्वरूपाविषयीं माझ्या मनात यत्किंचित् हि संशय नसता मला हें इतकें बोलावें लागलें, याची दयालूपणें क्षमा करा. येथें याबाबें हें बरें. मुद्दाम भावल्या-वाचून लेखनाचा दोषट येणार च नाहीं. भास हा सारखा होत च राहणार, मग तुम्ही ढोळे उघडे ठेवा किंवा मिटा, ऐकत रहा किंवा फानावर हात ठेवा, बोला किंवा मौन धारण करा, सारखें लिहीत सुटा किंवा हात जोडून बसा ! दोन्ही गोष्टी सारख्याच असतील तर मग लेखणी वाजूस ठेवून, ढोळे मिटून, फानाचा व्यापार बंद ठेवून, मौन धारण करून, हात जोडून बसावें, हें उत्तम ।

॥ श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥